

Acc. No. 33781

சுத்தராந்தம்

சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜத் திங்கள் வெளியீடு

'தங்க டன்னடி யேனையுந் தாங்குதல்
என்க டன்பணி செய்து கிடப்பதே'

மலர் 34

பிலவ ஆடி

1961 ஜூலை

இதழ் 7

உள்ளுறை

பக்கம்

கௌரவ தேட்டம்

... 241

வசையில் இசை

... 251

அழகை நூல்கள்

... 256

போற்றி போற்றி

... 263

கொடிக்கவி

... 267

பத்திராசிரியர் : புலவர் - முருகவேள், எம்.ஏ., எம்.ஆ.எஸ்.

உதவிப் பத்திராசிரியர் : மு. நாராயணசாமி

சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம்

14, வாரன் ரோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-4

ஆண்டுச் சந்தா ரூபா 3

தனிப்பிரதி அணு

சமரூ நிகழ்ச்சிகள்

18-6-61. இராயப்பேட்டை சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் மாணிக்கவாசகர் திருநாள் கொண்டாடப் பெற்றது. திரு. ஜி. கலியாணம், எம்.வ. தலைமையில் திருவாளர்கள் டி. செங்கல்வராயப் பிள்ளை பி.வ., எஸ்.டி., வித்வான் அம்பை-சங்கரனார் இவர்கள் சொற்பொழி வாரற்றினார்கள்.

2-7-61. சமரூச் செயற்குழகக் கூட்டத்தில் மலையாளில் சமரூ ஆண்டு விழா, சமரூக் கட்டிட டிரஸ்ட் பதிவு, சமரூ அலுவலகம் முதலியனபற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டது.

21-7-61. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருநட்சத்திர விழா புரட்சி - கங்காதேசுவரர் கோவிலில் திரு. நல். முருகேச முதலியார் பி.வ. அவர்கள் தலைமையில் கூடும். திரு. புலவர் முருகவேள், திரு. ஜி. கலியாணம் முதலியோர் சொற்பொழிவு செய்வார்கள்.

30-7-61. சமரூச் செயற்குழகக் கூட்டம் இராயப் பேட்டை ஸ்ரீ பரவசப்பிரமணிய பக்தஜன சபையில் காலை 9-30 மணிக்குக் கூடும். சமரூ அங்கத்தினர்களும், செயற்குழுவினரும் இதையே அழைப்பாகக்கொண்டு கூட்டத் திற்கு வரும்படியாகக் கேட்டுக்கொள்ளப் படுகின்றனர்.—
D. கலியாணம், சமரூச் செயலாளன்.

உயர்விலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நம்சமய உண்மைகளைத் தெரிவிக்கத் தக்கதால் இல்லையே என்று கவலைப்படா தீர்கள். “அறப்பயிற்சி மாலை” நீதிபோதனை வகுப்புக்கு ஏற்றமுறையில் வெளிவந்துள்ளது. விலை 50 ரூ. பை. உடனே வேண்டும் படிசூட்டுக்குச் சமரூச் செயலருக்கு எழுதுங்கள்.

செய்திச் சுருக்கங்கள்

இந்து தர்மப் பிரசார சங்கம் : 1955-ல் தோன்றியது. பதிவு செய்யப் பெற்றது. இதன் தலைவர் மதுரை யாதீனம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி சோமசுந்தர நானசம்பந்த தேதிக பரமாசாரிய சுவாமிகள். ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஆசார்ய சுவாமிகள் அவர்களின் அருளாசியையும் சிரம்பப் பெற்றது.

சங்கடோக்கம் : இச் சங்கத்தின் முக்கிய நோக்கங்களாவன : (1) ஹிந்து தர்மத்தின் அடிப்படைத் தத்துவங்களை ஹிந்து மாணவர்கட்கும், எளிய ஹிந்து மக்கட்கும் ஏற்ற முறையில் திருத்தமாக எடுத்துரைத்தல். (2) ஹிந்து சமுதாயத்திற்குள் ஒற்றுமையை வளர்த்தல். (3) பயிற்சி தந்து, தக்க பிரசாரகர்களை வியழித்து, பல இடங்களில் வருஷ முழுவதும் சிறந்த பிரசாரம் நடத்துவித்தலும், தம் வாழ்க்கையை இத் தொண்டிற்கே உரியவாக்க முன் வருபவர்களை

உ
சிவமயம்

சி த் த ர ன் த ம்

ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகைபொன் னம்பலவன்
ஞானகுரு வானியைஉள் நாடு

மார் 34

பிவவ ஆடி

1961 ஜூலை

இதழ் 7

நெடுநானைய தேட்டம்*

(திரு. டாக்டர் - வ. ஆ. தேவசேனாபதி, எம். ஏ., பிஎச்.டி.)

மனிதன் தேடியலைந்த பொருளாகக் கடந்த காலத்தில் விளங்கியது யாது? நிகழ்காலத்தில் அங்ஙனம் நிகழ்கின்றது எது? எதிர் காலத்தில் அஃது யாதாக இருக்கும்? இதற்குரிய விடையினை ஒரு சொல்லிலேயே தருதல் இயலும். அதுதான் 'இன்பம்' என்பது. இஃது ஏதோ ஒரு புதுமை போலத் தோன்றலாம். இன்பம் மட்டுமே யன்றிப் பொருள் புகழ் பத்வி முதலியனவற்றையும் மனிதன் விரும்பித் தேடவில்லையா? ஆம், தேடி யலைகின்றான். எனினும், அவன் அங்ஙனம் தேடுவதன் அடிப்படை நோக்கத்தினை ஆராய்ந்து பார்த்தால், இன்ப வேட்கையே அதன் சாரமாக அமைந்திருத்தலைக் காணலாம். ஒருகால் இவ்வுண்மையை இன்னும் தெளிவாக இவ்வாறு கூறலாம்: ஒன்று, துன்பத்தினின்று தப்புகல்; இரண்டு, இன்பத்தினை அடைதல். துன்பத்தினின்று தப்புகல் என்பது உணவு கொள்ளுதலாற் பசி நீங்கப் பெறுதல் போலவது. இன்பத்தை யடைதலாவது, பசி நீங்கப் பெறுதலால் விளையும் உடல்வளனை யுறுதலொப்பது. ஆனால், பசி நீங்குவதனால் மட்டுமே மனிதன் இன்பம் எய்துகின்றனா? அவன் மீண்டும் பசிப்பிணியை அடைகின்றனன் அல்லதோ?

*திரு. 'டாக்டர்' அவர்கள் அண்மையில் சென்னை வானொலியில் நிகழ்த்திய "The Quest Eternal" என்னும் ஆங்கிலப் பேச்சினைத் தழுவினது. தமிழாக்கம்: முருகவேள்.

“பசித்துண்டு பின்னும் பசிப்பாணை பொக்கும்” என மெய் கண்டார் கூறுதல் போல, பசித்தலும் உண்ணலும் ஆகிய இச்செயல்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு முடிவின்றி நடைபெற்றுக்கொண்டே யிருக்கின்றன அல்லவா?

இவ்வனமே, பொருள் புகழ் பதவி முதலியனவற்றையும் அவை விலையான இன்பத்தைத் தாக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையில் மனிதன் தேடியுலங்கி கொண்டிருக்கிறான். ஆனால், இவைகளையே வாழ்க்கையின் சிறந்த பேராகவும் குறிக்கோளாகவும் கொண்டு தேடி யலைபவர்கள், அணிமையிலோ சேய்மையிலோ என்றேனும் ஒருநாள், அவற்றால் சிந்தை கலங்கித் திகைப்புறுகின்றார்கள். தேடும் அளவில் இவைகள் கிடைப்பதில்லை. அல்லது, ஒரோவழிக் கிடைத்தாலும் இவற்றின் பயன் ஏமாற்றம் விளைப்பதாகவே காணப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் இவர்கள் அடையும் இன்பமானது துன்பத்தின் இரு விலைகளுக்கிடையே நிகழும் ஒரு சிறு ‘இடைப்பிறவால் நாடகம்’ (Interlude) போலவே உள்ளது. மனிதனின் இந் விலையானது,

“செருக்கும் சினமும்சேர் சிற்றுடலின் துன்பங்கள்
இருக்கின்ற செலவாய்! என்றும்இவை ஒழிதலின்றே”

என்னும் கருத்தமைப்பைப் பாடிய ஆங்கிலக் கவிஞரைப் போலவே, அழுங்கியாற்றும் தகையதாய் இருக்கின்றது. இத்தகைய ‘நிகைப்பு நற்செய்தி’ (‘Gospel of Despair’) யோடு நாமும் ஒத்துச் செல்ல வேண்டுவது தானா? இதனைத் தவிர வேறு யாதும் ‘நற்செய்தி’ யில்லையா? ஆம். இருக்கின்றது! உண்மையிலேயே, பலப்பல இருக்கின்றன. அவற்றை ஒன்றை எண்டு நாம் ஆராய்வேம். இந் ‘நற்செய்தி’யானது, ஆசிரியர் மெய்கண்டாரால் தரப் பெற்றதாகும். ‘மெய்கண்டார்’ என்றால் ‘உண்மையைக் கண்டுணர்ந்தவர்’ என்பது பொருள். மெய்கண்டார் ஆன்மீகத் துறையில் ‘மூவாண்டிற் சிவஞானம் பெற்ற’ ஒரு ‘குழந்தைமைப் போதிரூர்’ (Child-prodigy) ஆவார்.

அற்றேல், இம் மெய்கண்டார் என்பார் யார்? அவர் கி. பி. 12-ம் நூற்றாண்டில் தோன்றி யருளிபவர். அவர்தம் தந்தையார் வக்கந களிப்பாளர் என்பவர். வழிவழியாக வழங்கிவரும் கதையின்படி, அவர்தம் தந்தையார் மகப்

பேறு இல்லாதவராக இருந்தார். அதனால், அவர் தமது குல குருவாகத் திகழ்ந்துவந்த “சகலாகம பண்டிதர்” (எல்லா ஆகமங்களையும் கற்று வல்லவர்) என்பவர்பாற் சென்று, மகப்பேறில்லாத தமது குறையைக் கூறி வருந்தினார். அவர் இறைவனை வணங்கி, அக்கால முறைப்படி, தேவாரத் திரு முறையினை எடுத்துக் கயிறு சார்த்திப் பார்த்தார். அது போது, “தீருவேண்காடு என்னும் தலத்திற்குச் சென்று, அங்குள்ள முக்குளரீரில் மூழ்கிச் சிவபெருமானை வழிபடுபவர்களுக்கு, எல்லாத் தீங்குகளும் நீங்கும். மகப்பேறில்லாத குறையும் தீரும். இதில் ஏதும் சந்தேகம் கொள்ள வேண்டு வதேயில்லை” என்னும் கருத்து அமைந்த,

“பேயடையா பிரிவெய்தும் பிள்ளையினோடுள்ளினைவு
ஆயினவே வரம்பெறுவர் ஐயுறவேண்டா ஒன்றும்
வேயனதோள் உமைபங்கன் வெண்காட்டு முக்குளரீர்
தோய்வினையார் அவர்தம்மைத் தோயாவாம் தீவினையே”

என்னும் திருப்பாடல் கிடைத்தது. அச்சுத களப்பாளர்க்கு இது பெரும் மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தது. அவர் தமது மனைவியாருடன் திருவெண்காட்டிற்குச் சென்று இறை வனை முறைப்படி வழிபட்டு வந்தார். சிறிது காலத்திற்குப் பின்னர், அவருக்கு ஒரு குழந்தை தோன்றியது. அதுவே பிற்காலத்து மக்களால் ‘மெய்கண்டார்’ எனப் போற்றப் பெறுவதாயிற்று. மெய்கண்டாரை அவர்தம் தாய்மாமன் வளர்த்து வந்தார்.

அக் குழந்தை, “சிறிய பெருந்தகையார்” எனப் பேர்ற்றலாம்படி, இளம் பருவத்திலேயே மிகப் பேரறிவு வாய்ந்ததாகப் பிறங்கியது. மிக இளம் பருவமாகிய மூன்றாம் வயதிலேயே, பரஞ்சோதி முனிவர் என்பவர்பால் அருளுபதேசம் பெற்றுத் தியான சமாதி கைகூடி, மெய் யுணர்வு எய்தியது. உடனே அக் குழந்தை சைவ சித்தாந்த உண்மைகளை விளக்கத் தொடங்கியது. தம்மிடம் கல்வி கற்பதற்கு வரும் என்று கருதியிருந்த குல குருவுக்கு, இஃது ஒரு பெரும் வியப்பை விளைத்தது. அவர் குழந்தை யாகிய மெய்கண்டார் இருக்குமிடம் சென்றார். அக் குழந்தை, உயிர்களின் துன்பங்களுக் கெல்லாம் மூலகாரணமான ஆணவமலத்தின் இயல்பினை விளக்கிக் கொண்டிருந்

தது. தாம் எய்தியிருந்த நூற் புலமையின் செருக்கால், குல குருவாகிய சகலாகம பண்டிதர், மெய்கண்டாரை நோக்கி 'ஆணவமலத்தின் சொருபம் யாது?' என விளக்கும்படி வினவினார். ஏதும் பேசாமலே மெய்கண்டார் அவ்வினாவுக்கு அளித்த விடை, அவரைத் துணுக்குறச் செய்தது. மெய்கண்டார் தமது கைவிரல் கொண்டு 'நீர்தாம் ஆணவமலத்தின் சொருபம்' என வினாவுக்கு விடை கூறுவது போல அவரையே சுட்டிக்காட்டினார். சகலாகம பண்டிதர் அதுகூறும் வெறும் நூற்கல்வியையே, உயிர் விளக்கமாகிய மெய்யுணர்வு எனத் தவறுக்கக் கருதிச் செருக்குக் கொண்டிருந்தார். தமது பிழையினை யுணர்ந்த அவர், உடனே அச் சிவஞானக் குழந்தையின் திருவடிகளில் விழுந்து பணிந்தார். தமது பிழை பொறுத்துத் தம்மை மாணவராக ஏற்றுக்கொண் டருளும்படி வேண்டினார். மெய்கண்டாரும் அங்ஙனமே சகலாகம பண்டிதரை மாணவராக உவந்தேற்றுக் கொண்டு, அவருக்கு 'அருள் நந்தி' என்னும் திருப்பெயர் சூட்டி, தாம் இயற்றியருளிய சிவஞான போதத்திற்கு விரிவுரை நூல் ஒன்றை இயற்றும் படி பணித் தருளினார். சிவஞான போதத்திற்கு அருள் நந்தி இயற்றிய விரிவுரை நூலே 'சிவஞான சித்தியார்' என்பது.

மெய்கண்டாரின் சிவஞானபோதம் சுருக்கமானதொரு சிறிய நூல். அது பன்னிரண்டு சூத்திரங்களையும், இடையிடையே வார்த்திகம் என்னும் பொழிப்புரையையும், ஒரு சில உதாரண வெண்பாக்களையும் கொண்டது. அஃது அளவாற் சிறியதாக இருந்தாலும், சைவ சித்தாந்தத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை யெல்லாம் தெளிவுற வகுத்துணர்த்துகின்றது. உண்மையில், அதுதான் சைவ சித்தாந்த உண்மைகளை முறையாகவும் முதன் முதலாகவும் தமிழில் விளக்கும் நூலாகும். கச்சியப்ப ஸ்ரீனிவாச என்னும் பெரும் புலவர் ஒருவர் பாராட்டிக் கூறியிருப்பதுபோல, மிகப் பெரிய மனையையும் தன்னுள்ளே அடக்கிக் காட்ட வல்ல மிகச் சிறிய கண்ணாடியைப் போலவே, சிவஞான போதமானது அளவிற் சிறியதாக இருப்பினும், சைவ சித்தாந்த அடிப்படையுண்மைகளை யெல்லாம் தன்னகத்தே பொதிந்து கொண்டு விளங்குகின்றது.

“சிறிய ஆடியிற் பெரியமால் வரைப்பொருள் செறிந்தாங்கு
அறிவு நூல்களின் முடிபெலாம் அகத்தடக் கியதோர்
நெறியின் நீடிய நிகழ்சிவ ஞானபோ தத்தைக்
குறிய தீர்தமி மூல்தரை குரவளைப் பணிவாம்.”

மனிதன் தேடத்தகுந்த பொருளாக யாது இருத்தல்வேண்
டும்? மனிதன் ஏன் ஆரா இயற்கை அவாவுடையனய்த்
துன்புறுகின்றான்? நிலையான பேரின்பத்தினை மனிதன் எவ்
வாறு அடைதல் இயலும்? என்னும் வினாக்களுக்கு இந்
நூலில் மெய்கண்டார் தரும் விடை என்ன? மனிதன்
தேடத்தக்க பொருள் கடவுளேயாவர். கடவுளைப் பிரிந்
திருத்தலே துன்பங்களுக்குக் காரணம். மீண்டும் கடவுளை
யடைந்து அவரோடு ஒன்றுபடுதலே நிலையான பேரிந்
பத்தைத் தரும்.

இவற்றைச் சிறிது விளக்கமாகக் காண்போம்! மெய்
கண்டார் கூற்றின்படி, என்றும் உள்ள ‘சித்தியப்’ பொருள்
கள் மூன்று உள்ளன. அவை பதி (கடவுள்), பசு (உயிர்கள்),
பாசம் (தனைகள்) எனப்படும். உயிர்கள் தொன்றுதொட்டே
அநாதியாகப் பாசங்களாற் பிணிக்கப்பட்டுள்ளன. உயிர்
களைப் பிணித்துள்ள பாசங்களுக்குத் தொடக்கம் இல்லா
தொழியினும், முடிவுண்டு. பாசங்களைக் களைதல் இயலும்.
உயிர் என்பது என்ன? உடம்பா, பொறிகளா, மனம்
முதலியவைகளா? உயிர் என்பது இவைகளெல்லாம்
அல்ல; இவைகளெல்லாம் ஒன்று திரண்ட கூட்டத்திற்கும்
உயிர் என்பது பெயர் அன்று. அது ‘பதி’ எனப்படும்
கடவுளும் ஆகாது. அஃது ஓர் அறிவுடைப் பொருள்;
அறிவிக்க அறியும் தன்மையுடையது! உண்மையில், உயிர்
கள் எண்ணில்லாதனவாக இருக்கின்றன. அவைகள் ஆண
வம் மாயை கன்மம் என்னும் மும்மலங்களாற் பிணிக்கப்
பட்டுள்ளன. எல்லாத் தீங்குகளுக்கும் மூல காரணமாய்
கிற்பது ஆணவமலம். உயிர்கள் வியாபகத் தன்மையுடை
யன. அவற்றை ஆணவம் அணுத் தன்மைப் படுத்து
கின்றது. மாயை என்பது நமது தனு கரண புவன
போகங்களுக்குக் காரணமாய் அமைவது. கன்மம் என்
பது செயல் எனப் பொருள்படும். நாம் செய்யும் செயல்
களுக்கு முதல்வர்கள் நாமே என உரிமை கொண்டாடி
னால், அவைகள் நம்மை அடிமைப் படுத்துகின்றன.

“ யான் செய்தேன் பிறர்செய்தார் என்னதுயான் என்னும்
 இக்கோணை ஞானளி யால்வெதுப்பி நிரிர்ந்துத்
 தான்செய்வே நின்றிட,அத் தத்துவன்சான் றேரே
 தனையளித்து முன்றிற்கும்! வினையொளித்திட் டோடும்!
 நான்செய்தேன் எனுமவர்க்குத் தான்அங் கின்றி,
 நன்னுவிக்கும் போகநீதைப் பண்ணுவிக்கும் கன்மம்!
 ஊன்செய்யா ஞானத்தான் உதிப்பின் அல்லால்
 ஒருவருக்கும் யான்என திக் கொழியா தன்றே.”

அங்ஙனமின்றி, இறைவன் திருக்கைகளில் நாம் ஒரு கரு
 வியே என்னும் உண்மையை யுணர்ந்தால், கன்மங்கள் நம்
 மைக் கட்டுப்படுத்த மாட்டா.

“ சலமிலனும் ஞானத்தால் தனையடைத்தார் தம்மைத்
 தானுக்கித் தனவன்,அவர் தாம்செய்வினை தன்னால்
 நலமுடனே பிறர்செய்வினை யூட்டிஒழிப் பானும்
 னனுமால் வினை அவரை நாடிக் காப்பன் !
 உலகினில்என் செயலெல்லாம் உன்விநியே! நீயே
 உன்நின்றும் செய்வித்தும் செய்கின்றும்! என்றும்.
 நிலவுவதோ! செயல்எனக்கின் றுன்செயலே! என்றும்
 நினைவார்க்கு வினைகளெல்லாம் நீங்கும் தானே ”

எனவே, நம்முடைய செயல்களின் பயனாகிய வலையில்
 நாமே சிக்கிக் கொள்ளுகின்றோம். இவ்வாறு கன்மமலம்
 நம்மைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. ஆணவம் மாயை கன்மம்
 என்னும் மூன்றும் ‘பாசம்’ எனக் கூறப்படுமாயினும்,
 மாயையும் கன்மமும் இறைவனின் திருவுள்ளப்படி நல்
 வழியிற் பயன்படுத்தப் பட்டால், அவைகள் நமது பாசப்
 பிணிப்பைக் கடக்க நமக்கு உதவி செய்யக்கூடும்.

எங்ஙனமெனின், முதலில் மாயையினை எடுத்துக்
 கொள்வோம்! உயிரின் அறிவானது மூலமலமாகிய ஆண
 வத்தால் மறைக்கப்படுகின்றது. இறைவன் உயிர்களுக்கு
 உடல் கருவி உலகம் நுகர்பொருள்கள் ஆகியவற்றைப்
 படைத்தத்க் கொடுத்து, உயிர்களின் அறிவை ஒரு சிறிது
 வினங்கச் செய்கின்றான். உடலானது ஐம்பொறிகளாலும்

அந்தக்கரணங்களாலும், உயிர் தனது மறைப்பை நீக்கிக் கொள்ள ஓரளவு உதவி புரிகின்றது. உயிரானது உடலைத் தக்க வழியிற் பயன்படுத்திக் கொண்டால்தான், உடலெடுத்தது இறைவழிபாட்டின்பொருட்டே என்பதனை யுணர்ந்து கொள்ளும். மனிதப் பிறவியே இறை வழிபாட்டிற்கு உறுதுணையாக இருத்தலின், மனித வாழ்க்கையானது மிகவும் அருமையும் சிறப்பும் வாய்ந்ததாகும். விண்ணுலகத்திலுள்ளவர்களும் கூட இறைவனை வழிபட இம்மண்ணுலகத்திற்கு வருகின்றார்கள்.

“ மானுடப் பிறவி தானும் வகுத்தது மனவாக் காயம்
ஆனிடத் தைந்தும் ஆடும் அரன்பணிக்காக அன்றோ!
வானிடத் தவரும் மண்மேல் வந்தான் தனைஅர்ச் சிப்பர்!
ஊன்எடுத்திழலும் ஊமர் ஒன்றையும் உணரார் அந்தோ!”

உயிரானது மனிதப் பிறவியின் அருமையையும் சிறப்பையும் மறந்து, வெறும் புலன்களின் நுகர்ச்சிக்கே அதனைத் தவறாகப் பயன்படுத்துமாயின், மாயையானது உயிரின் மலப்பிணிப்பை நீக்கப் பயன்படாமல் உயிரை மயக்கி, அம் மலப்பிணிப்பிலேயே அழுந்தச் செய்யும்! “ வைத்ததோர் மலமாய் மாயை மயக்கமும் செய்யும் அன்றே ” என்பது சிவஞான சித்தியார்.

இங்ஙனமே, கன்ம மலமும் கூட நல்வழியிற் பயன்படுத்தப்பெற்றால், உயிருக்குத் துணைசெய்யும். இறைவனின் திருக்கைகளில் தான் ஒரு கருவியே என்பதை உணர்ந்து கொண்டு, உயிரானது தன் கடமையைச் செய்தால், கன்ம மலம் உயிரைக் கட்டுப்படுத்தாது. அதற்கு மாறாகத் தன் செயல்களுக்குத் தன்னையே முதன்மையாகக்கருதி உரிமை கொண்டாடினால், கன்மமலம் உயிரை நிச்சயமாகப் பிணித்துவிடும். பயன் கருதாது, கடமையைக் கடமைக் காகவே செய்தலின் மூலம்தான், உயிரானது பாசத் தனையினை நீக்கிக்கொள்ளக் கன்ம மலத்தைப் பயன்படுத்த முடியும். இங்ஙனம் மாயையும் கன்மமும் உயிரின் பாசப் பிணிப்பினை அகற்றுதற்கு உதவிசெய்யும். அல்லது அதனை இறுகச் செய்வதற்கும் காரணமாக அமையும். மாயை கன்மங்களை உயிர் எங்ஙனம் பயன் கொள்ளுகின்றது என்பதனைப் பொறுத்தே இவைகளெல்லாம் அமை

கின்றன. ஒரு சங்கிலியின் வலிமையானது அதனுடைய வலிமையற்ற மிக மெல்லிய இணைப்பைப்பொறுத்தே அமைகின்றது என்பர். இங்கே ஆணவம் மாயை கன்மம் என்னும் மும்மலங்களில் மாயை கன்மம் என்னும் இரண்டினையும் நாம் வலிமைகுன்றச் செய்தல்கூடும். அவ்வுனம் செய்தலால், ஆணவ மலத்தின் ஆற்றல் தானே குறையும்.

எனினும், இவைகளெல்லாம் இறைவன் திருவருள் துணையால் மட்டுமே இயலும். ஆனால், இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்பதனை நாம் எவ்வாறு உணர்வது? மெய்கண்டார் இறைவனுண்மையில் நமக்கு நம்பிக்கையுண்டாக்குவதற்காகக் காரண காரிய ஆராய்ச்சி முறைகளைக் கையாளுகின்றார்! நாம் உலகத்திற் காண்கின்ற எந்தப் பொருளும் முதற்காரணம் துணைக்காரணம் நிமித்தகாரணங்களை யுடையதாக விளங்குகின்றது. உதாரணமாக, ஒரு குடத்தினை எடுத்துக்கொண்டால், அதற்கு மண் முதற் காரணம்; தண்ட சக்கரங்கள் துணைக் காரணம்; குயவன் நிமித்தகாரணம். குடம் தோன்றுதற்குக் குயவன் ஒருவன் இன்றியமையாமையோல, அவயவப் பகுப்புடைய - நிலை மாறும் தன்மையுள்ள உலகப் படைப்பிற்கும் இறைவன் ஒருவன் இன்றியமையாதவன் ஆவான்.

“காரிய காரணங்கள் முதல்துணை நிமித்தம் கண்டாம்!
பாரில்மண் திரிகை பண்ணு மவன்முதல் துணைநி மித்தம்!
தேரின்மண் மாயை யாகத் திரிகைதன் சந்தி யாக!
பூரியன் துலால் ஆய்கீள் ருக்குவன் அலிலம் எல்லாம்!”

இதமட்டுமேயன்றி, வேறொரு காரணமும் கூட உள்ளது. மனிதர்கள் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள். அவர்களைத் தம் அளவில் விட்டுவிட்டால், அவர்கள் தாம் செய்யாத நற்செயல்களுக்கு உரிமை கொண்டாடுவார்கள்; தாங்கள் செய்த தீச் செயல்களுக்குரிய தண்டனையினின்று தப்பித் துக் கொள்வார்கள். செயல்களின் பயன்கள் தம்மைச் செய்தவரைத் தாமே சென்றடையும் அறிவுடையன அல்ல. ஆதலின், செய்தார்போட்டுச் செய்கிறவர்களின் பயனை முறையே சேர்ப்பிக்கவல்ல இறைவன் ஒருவன் இருத்தல் இன்றியமையாததாகின்றது.

“அவ்வினையைச் செய்வதனில் அவ்வினைஞர் தாம்சென்றற்கு அவ்வினையைக் காந்த பசாசம்போல்—அவ்வினையைப் பேர்மல் ஊட்டும் பிரானின் நுகராறோல், ஆர்தாம் அறிந்தணைப்பார் ஆய்து?”

அவ்விறைவன் படிப்படியாகத் தரும் ஒழுகலாற்றுப் பயிற்சியால், இன்பதுன்பப் பயன் எதனையும் கருதாது கடமைகளைப் புரியும் திறனை, உயிர்களுக்கு உண்டாக்குகின்றான்.

இத்தகைய காரணங்கள், இறைவன் ஒருவன் இருப்பதனை உடன்பட விரும்பாதவர்களை உடன்படச் செய்யக் கூடியன அல்ல. எனினும், போதிய நல்லாழால், நமக்கு ஆன்மீக அனுபவம் வாய்த்திருந்தால், அதனை வளர்க்க இக் காரணங்கள் உதவியாகக்கூடும். அல்லது, அத்தகைய ஆன்மீக அனுபவங்கள் நிகழக்கூடியவையே என்றும், அவைகள் அறிவு நெறிக்கு இயைந்தனவே என்றும் இக் காரணங்கள் உணர்த்தா திற்கும்.

சுருக்கமாகக் கூறினால், மெய்கண்டாரின் உபதேசம் இதுவே! உயிரானது வேடர்களாற் கவர்ந்து செல்லப் பெற்ற ஓர் அரசிளங் குமாளைப் போன்றது. அஃது ஊனியல் வழிப்பட்டு வளர்கின்றது. புலன்களை யொட்டிய வாழ்க்கையை நடத்துகின்றது. அரசன் அரசிளங் குமாளை வேடர்களின் சூழலினின்றும் மீட்டு, அவனை அவ் வேடர்களின் இழிந்த வாழ்வியல் விளைவுகளை விடுத் தொழிக்கச் செய்து, அரசிளங் குமாளுக்குரிய சிறந்த பண்புகளை மேற்கொண்டு வாழ்மாறு செய்தல் போல, இறைவனும் உலகியல் வாழ்வினின்று, அவற்றினை அருளியல் வாழ்வின் கண் தலைப்படுமாறு செய்தருள்கின்றான். அரசிளங் குமரனின் இன்பமானது, வேடர்களின் வாழ்க்கை முறைகளைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுதலாலன்றி, அவற்றினை விட்டொழித்து, அரசுநிலைக்குரிய வாழ்க்கைக்கு மாறி அதனை மேற் கொள்ளுதலாலேயே அமைகின்றது. அதுபோலவே, உயிர்களின் இன்பமும் தன்னலங் குறித்த புலன்வழி வாழ்க்கையை விடுத்தொழித்து, இறைவழிப் பட்ட அருளியல் வாழ்க்கையைக் கடைப்பிடித்தலால் தான் அமைகின்றது.

“ஐம்புல வேடரின் அயர்தனை வளர்த்தெனத்
தம்முதல் குருவுமாய்த் தவத்தினில் உணர்த்தவிட்டு
அன்னியம் இன்மையின் அரண்கழல் செலுமே”

என்பது, மெய்கண்டாரின் சிவஞானபோதம்.

இறைவன் உயிர்வாழ் பொருள்கள் எல்லாவற்றின்
நலங்கடையுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்ளான். அது
போலவே, இறைவழிப்பட்ட உயிரும் எல்லாப் பொருள்
களின் நலத்தினையும் தனது பயன் கருதாத் திருத்
தொண்டுக்கு உரியதாக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும். அத்
தகைய உயிரானது, தன்நலம் பற்றிக் கருதுவதேயில்லை.
அது மன்னுயிர்க்கின் நலன் பொருட்டே வாழ்கின்றது.
இதுவே இறைவனுக்குரிய திருத்தொண்டாகும். உயி
ரானது மன்னுயிர்களுக்காக வாழ்ந்து, தன்னை இறை
வனின் திருக்கையில் ஒரு கருவியாக மட்டும் எப்போது
கருத முற்படுகின்றதோ, அப்போது ஆணவம் மாயை
கன்மம் ஆகிய மும்மலங்கள், உயிரைப் பிணிக்கும் வலி
மையையிழந்து விடுகின்றன. இத்தகையதொரு நிலையை,
இடைவிடாது இறைபருகுணர்வில் ஒன்றிப் பயிலுதலின்
மூலமே அடைதல் இயலும். வழிபாட்டிற் கழிக்கும் ஒவ்
வொருநாளும் இன்பநாள் ஆகும். இறைவனை மறந்து
கழித்த ஒவ்வொரு நாளும் தன்பநாள் ஆகும்.

“துன்பம் நும்மைந் தேர்ந்த நான்கள் என்பாரும்
இன்பம் நும்மை எத்தும் நான்கள் என்பாரும்
தம்பின் எம்மை தவழைப் பணியே என்பாரும்
அன்பன் ஒருர் ஆதிவா எனால் அதுவண்ணம்”

இறைவனை வழிபடுதலும், அவனது புறவியல் மறுபகுதி
மாகப் உயிர்களுக்குத் தொண்டு செய்தலுமே, நிலைபேறான
இன்பத்தினை அடிகத வல்லவை.

“ஈசனுக்கன் பில்லார் அடியவர்க்கன் பில்லார்
எவ்வுயிர்க்கும் அன்பில்லார் தமக்கும்அன் பில்லார்.”

பனிதனின் “நேரோபாய தேட்டம்” என விளங்கி
வருவது இன்பத்தேட்டமே. இறைவனை வழிபடுதலாலும்,

இறைவன் படைத்த உயிர்களுக்குத் தொண்டு புரிதலாலுமே, மனிதன் இன்பம் அடைதல் இயலும்! மெய்கண்டாரின் ஞானச் செய்தியைச் சுருக்கமாகத் தொகுத்துக் கூற வேண்டுமாயின், அண்மைக்கால அருட்பெருஞ் சான்றோராகிய தாயுமானவர் திருமொழியாற் பின்வருமாறு கூறி முடிக்கலாம் :

“ அன்பர்பணி செய்யஎன்னை ஆளாக்கி வீட்டுவிட்டால்
இன்பநிலை தானேவந் தெய்தும் பராபரமே ”

வசையில் இசை

(முருகவேள்)

சமயவுலகில் அண்மைக்காலம் வரையில் அறிஞர்கள் தம்முள் ஒருவரை ஒருவர் இகலி எழுதும் மறுப்புரை நூல்கள் (Polemical literature) பெரிதும் தோன்றி நிலவிவந்துள்ளன. இந்நாளில் அத்தகைய நூல்கள் போற்றப் படுவதில்லை. அதற்கு எத்துணையோ பல காரணங்களைக் கூறலாம். ஆயினும், மறுப்புரை நூல்கள் அறவே வெறுக்கத் தக்கன அல்ல. அவைகளிலும் போற்றத்தகுந்த பல சிறப்பியல்புகள் உண்டு. அவைகளில் ஒரு சில அறிவுக்குப் பெருவிருந்தாய், ஆராய்ச்சித் திறனை வளர்த்துச் செழிப்பிக்கும் நலமுடையனவாகத் திகழ்கின்றன.

‘சைவ சித்தாந்த சண்டமாருதம்’ ஸ்ரீலக்ஷ்மீ சோமசுந்தரநாயகர் (1846-1901) அவர்களைச் சைவவுலகம் நன்கறியும் “சிவனடியே சிந்திக்கும் திருப்பெருகு சிவஞானம்” எனவரும் பெரிய புராணப் பாடலின் பொருள் குறித்து நாயகர் அவர்களுக்கும், யாழ்ப்பாணம் வடகோவைச் சபர்பதி நாவலர் (1845-1903) அவர்களுக்கும் அக்காலத்தில் மிகப் பெரிய சொற்போர் நிகழ்ந்தது. நாவலர் அவர்கள் “ஓன துடாமணி” என ஒரு நூல் எழுதினார்கள். அதனை மறுத்து நாயகர் அவர்கள், ஞானபேத விளக்கம், ஞானபேதத் தேளிவு, ஞானபேதத் துணிவு, ஞானபேத விளக்க நியாய ரகசிய மணி, ஞான சதுஷ்டய தர்ப்பணம் எனப் பல நூல்களை எழுதினார்கள்.

“ சிவனடியே எனும் பணுவற் பொருள்சிறைய
 இருஞானம் செப்பி, எங்கள்
 தவமுதல்வர் சம்பந்தர் தமைச்சாழ சித்தர்
 எனச் சாற்றி, நீடு
 பவம்பெருக்கி, ஞாயமொரு சிறிது முணரார்!
 சிந்தை படிப்பார் நீமை
 உவந்து! எரிவாய் கிரயம்பெயி ழாதுவரை
 எஞ்ஞான்றும் உண்மை தானே ”

“ எம்பெருமான் சம்பந்தன் இலகுசார
 சாப்பகுதிக் கெல்லாம் தானே
 செம்பொருளா தலும்உணரார்! சிவன்மகன்ஆ
 தலும்உணரார்! சிவனும் ஞானம்
 உம்பர்வழுத்த ஒருநாந்து ஆதலும்உணரார்!
 உரைத்திடிலும் கேளார்! காஞும்
 தம்பெருமை யேபேசித் தருக்குறவார்!
 அவர்பாவம் சாற்றொ னாதே ”

“ இலக்கணம் அறியார்! இலக்கியத் தேர்ச்சி
 எய்திலார் எட்டுணையேறும்!
 எண்ணுவர் தாமே முற்றுணர்ச் தவராய்
 எதைகா வல்கள்தாம்! என்னே?
 அலக்கணம் நிதர்ப்பட்ட டழிவதல் லால்மற்
 ருவதன்டோ? இனி, அந்தோ!
 அக்கா சிவனன் செங்குவோம்? பாவத்
 தழுந்தியே எழும்புதல் இன்றிக்
 கலக்கமுற் றழியும் கன்மமே வந்து
 கலத்தலாம், சிவனணி யே! கின்
 கால்மலர் வழுத்தும் பேறிழச் தனார்! அக்
 கயவரீவாய் மதமடிக் குதலே
 விலக்கியும் வித மாகவே கோண்டு
 விளங்குகின் மெய்! எமை யுடையாய்!
 வேதமும் விந்து காதமும் கடந்து
 மெய்பொளி பரப்பும் வேதியனே!”

என்றும்பொல, உரையும் பாட்டுந் என்னும் இருநிறனாலும்,
 காவியர் அவர்கள் தமது சாற்றாரை மிக வன்மையாக
 அஞ்சுங்களால் மறுத்துரைப்பர்!

இங்ஙனம், நாவலர் - நாயகர் என்னும் இருவரும் தம் முன் நிகழ்த்திக்கொண்ட பெரும் சொற்போரின் கண் “ஆனை வெம்போரிற் குறுந்தாறு என” இடையிடையே சில அறிஞர்கள் கலந்துகொண்டனர். அவர்களுள் மகாவித்துவான் மதுரைச் சபாபதி முதலியார் அவர்களும் ஒருவராவர். அவர் ‘பரிதிமாற் கலைஞர்’ எனப் பெயரிய சூரிய நாராயண சாத்திரியார், B.A. அவர்களின் ஆசிரியராகத் திகழ்ந்தவர். அவரால் ‘ஞான சதுஷ்டய தர்ப்பண வச்சிஃ துச்சிகை’ (1893) என்னும் சிறுநூல் ஒன்று வரையப் பட்டுள்ளது. அது நாயகர் அவர்களை மறுக்க எழுந்த நூலே யாயினும், வசையில் இசை அமைய, நாயகர் அவர்களின் அருமை பெருமைகளை நாம் அறிந்துகொள்ள அஃது ஓராற்றால் துணை புரிகின்றது.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி நாயகர் அவர்கள் சிவகதைகளை மனமுருகச் சொல்ல வல்லவர். ஞானசம்பந்தரைப் போன்ற பெருமித இயல்புடன், பிறர் கொள்கைகளைத் திறம்பட மறுக்கும் சிறப்பின் மிக்கவர். அயராது நெடுநேரம் நின்று சுவை மிகச் சொற்பொழிவாற்றும் இயல்பினர். வடமொழியிற் பெரும் புலமை வாய்ந்த அவர்தம் பேச்சிலும் நூல்களிலும் ‘அளாமஞ்சஸம்’ ‘பரிவசானம்’ முதலிய வடசொற்கள் இடையிடையே விரவிவரும். அவர்தம் தோற்றம் கம்பீரமான சிவவேடப்பொலிவழகு மிக்ஞுத்திகழும். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் போல ஊன்றுகோல் ஒன்றும் அவர்தமது கையில் தாங்கியிருப்பர் போலும்! இலக்கியம் இலக்கணம் சாத்திரம் முதலிய பல துறைகளிற் பேராற்றல் பெற்றவர் அவர். வாதப் போரில் அவரை வெல்லல் அரிது. நாயகர் அவர்களின் இன்ன பல இயல்புகளை யெல்லாம், சபாபதி முதலியார் அவர்கள் தமது ‘ஞான சதுஷ்டய தர்ப்பண வச்சிஃ துச்சிகை’ நூலிற் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்கள் :

“சிவ கதைகளை நன்கு பிரசங்கிக்கவும், பாசமய பிராகரணம் செய்தற் சூரியவாய பிரமாணங்கள் பல வற்றைத் திரட்டிக் கூறவும் தக்க ஆற்றலை யடைதற் சூரிய புண்ணியஞ் செய்த இவர்.....தாம் வெளியிட்டுள்ள ‘ஞான சதுஷ்டய தர்ப்பணம்’ என்னும் நூலின்கண், அகங்காரத்தையே ஒரு வடிவமாகக் கொண்டு, பிறர் நிந்தையாகிய முடியைத் தரித்து,

நீண்ட பிரசங்கமாகிய முகம் பளபளக்க, அஸாமஞ்சஸம் பரிவசானம் பரியாலோசனை சாத்ருஸம் அசங்கதம் முதலிய வடமொழிச் சொற்களாகிய அரிதாரப் பூச்சிட்டு, இலக்கணக் கல்வியும் சாத்திரக் கல்வியுமாகிய கட்டுப் பல்லும் கட்டுத்தாடியும் விகாரமாய்த் தோன்றி யசையுமாறு பூண்டு, சற் சூத்திரரின் வேடமாகிய சட்டையைப் புனைந்து, தருக்குரையும் செருக்குரையுமாகிய இரண்டு கைகளையும் நீட்டி வீசி, விபரிதவாதம் விதண்டாவாதம் என்னும் இரு கால்களை ஊன்றி, அக் கால்களில் தாம் நெடுநோம் தின்று பிரசங்கம் பண்ணும்படி சிட்டையாகப் பாடஞ் செய்திருக்கும் பாடல்களையும் அவற்றின் விபரிதார்த்தங்களையும் மடமட என்று கப்பிரமாகக் கூறும் ஆரவாரமாகிய சலங்கைகள் கலகல என்று ஒலிக்கப் புனைந்து, சாதாரணமாகிய சனங்களை மயக்கும் படாடோபப் பொலிவாகிய ஓர் ஊன்றுகோலைக் கையிற் பிடித்துக் கொண்டு, அப் புத்தகமாகிய நடன சாலையில் விகடக் கூத்து ஆடுகின்றனர்.”

இச் சொற்றொடரின் நீட்சியும் மாட்சியும் தாம் என்னென்பேம்! மறுப்புரையே யாயினும், இஃதொரு வகையில் ப்ரிலுநீ சோமசுந்தர நாயகர் அவர்களைப் பற்றிய ஓர் அருப்பெருஞ் சொல்லோவியம் எனலாம் படியன்றோ, அழகியதாய் இனிது நிகழ்கின்றது? ப்ரிலுநீ நாயகர் அவர்கள் எழுதிய “ஞான சதுஷ்டய தர்ப்பணம்” என்னும் புல், உண்மைப் பொருளை விளக்குவதன்று என்பார் அதனை “நடனநாலை” என்றும்; அந் நூற்கண் உண்மையல்லாதனவற்றை உண்மைபோல வைத்துக்காட்டி விளக்க முயலுகின்றார் என்பார் நாயகர் அவர்களைக் “கூத்தாடுகின்றார்” என்றும்; கூத்தாடுதலும் ஒரு சிறந்த கலைபாதையின், அதபற்றி நாயகரின் செயல் ஒரு வகையிற் பாராட்டப்படுவதற்கும் உரியதாய்போலும் என எவரும் மயங்கக்கூடாது, இஃது இந்நித்தர்குரிய கருங்கூத்தே என்பார் வாளா “கூத்தாடுகின்றார்” என்கிறது “விகடக்கூத்து ஆடுகின்றார்” என்றும் அவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

இம்மட்டுமே! கூத்தாடுவார்க்குரிய செயல்களெல்லாம் இஃதென்பதே காணப்படுமோ என வினவுவார்க்கு, அவை

யெல்லாம் இவர்பால் இயல்பாக அமைந்துகிடந்தன என் பார், முடிதரித்தல் அரிதாரம் பூசல், பொய்த்தாடி புனைதல் சட்டை தரித்தல் சலங்கையணிதல் கோல் ஊன்றல் முத லிய செயல்கள் பலவற்றையும், நாயகர் அவர்களின் திறத்தில் இனிது பொருந்த ஏற்றிக் கூறி, அவர் நகையாடி யிருக்குந் திறம் சாலவும் போற்றற்றகுரியதாகும். நீண்டு விரிந்து நெறி பிறழாது பொருந்திய முறையில் திருந்தச் செல்லும் இச் சொற்றொடரின் உருவக அணி நலந்தான் எத்தகைய சுவை வாய்ந்து இன்பம் களிதளும்பச் செய்கின் றது! கூறலுறும் பொருள்களையெல்லாம் சங்கிலிபோற் பினைத்து வைத்து, ஓர் இயைபுபட இனிதமைத்து உருவகம் செய்திருத்தலின் இதனை இயைபுருவகம் என்பேமா? அல்லது, கூத்தாடுதல் என்னும் கருத்தை முதன்மையாகத் தேர்ந் தமைத்து, அதற்குரிய எல்லாவற்றையும் நிரந்தினிசெடுத்து நேர்பட வகுத்து முற்றுகத் தொடுத்து உருவகம் செய்திருத் தலின் இதனை முற்றுருவகம் என மொழிவேமா? அல்லது இவ்விரண்டின் இயல்புமே இனிதமைந்து ஒருங்கு காணப் படுதலின் இதனை இயைபுமுற்றுருவகம் எனக்கொண்டு மகிழ் வேமா?

இதனை என் சொல்லப் புகழ்ந்து போற்றுகேம்! இன் னனைய சுவையமையச் செந்தமிழால் வசைகூறி வைதா லும், அதனைச் சான்றோர்கள் வாழ்த்தும் இசையும் எனவே கொண்டு மனங்களிப்பர் என்பதில் தடை என்னை? வசை யிலும் இசை வளர்க்கும் இயல்புடைய இன்னோனைய மறுப்புரை நூல்கள் அறிஞர்களாற் பெரிதும் உவந்து போற்றப்படுதற் குரியனவேயாகும். இஃதெங்ஙனமாயி னும், மேலைச் சொற்றொடரானது ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் (Oliver Goldsmith) என்பார், சாமுவேல் ஜான்சன் (Samuel Johnson) எட்மண்ட் பர்க் (Edmund Burke) டேவிட் கேரிக் (David Garrick) முதலிய தமது நண்பர் களோடு ஒருபோது மாறுகொண்டு பழித்தெழுதிய “எதிர்த் தாக்கு” (Retaliation) என்னும் அரிய ஆங்கிலக் கவிதை யின் நலங்களைப் பெற்றுள்ளமை, நம்மனோர் அறிந்தின்புறற் பாலது. முற்காலப் புலவர் பெருமக்களின் இயல்புகள் வாழ்க்கை வரலாறுகள் முதலியவற்றையும், அக்காலத்தின் இலக்கியப் போக்கு வளர்ச்சிமுறை நடைநலம் முதலிய

நீண்ட பிரசங்கமாகிய முகம் பளபளக்க, அஸா
மஞ்சளம் பரிவசானம் பரியாலோசனை சாத்தருஸம்
அசங்கதம் முதலிய வடமொழிச் சொற்களாகிய
அரிதாரப் பூச்சிட்டு, இலக்கணக் கல்வியும் சாத்திரக்
கல்வியுமாகிய கட்டுப் பல்லும் கட்டுத்தாடியும் விகார
மாய்த் தோன்றி யசையுமாறு பூண்டு, சற் சூத்திரரின்
வேடமாகிய சட்டைபைப் புனைந்து, தருக்குரையும்
செருக்குரையுமாகிய இரண்டு கைகளையும் நீட்டி வீசி,
விபரிதவாதம் நிதண்டாவாதம் என்னும் இரு கால்
களி ணன்றி, அக் கால்களில் தாம் நெடுநோம் தின்று
பிரசங்கம் பண்ணுந் படி சிட்டையாகப் பாடஞ் செய்
திறக்கும் பாடல்களையும் அவற்றின் விபரிதார்த்தங்
களையும் மடமட என்று கப்பிரமாகக் கூறும் ஆரவார
மாகிய சலங்கைகள் கலகல என்று ஒலிக்கப் புனைந்து,
சாதாரணமாகிய சனங்களை மயக்கும் படாடோபப்
பொரிவாகிய ஓர் ஊன்றுகோலைக் கையிற் பிடித்துக்
கொண்டு, அப் புத்தகமாகிய நடன சாலையில் விகடக்
கூத்த ஆடுகின்றனர்.”

இச் சொற்றொடரின் நீட்சியும் மாட்சியும் தாம் என்னென்
பேம்! மறுப்புரையே யாயினும், இஃதொரு வகையில்
நிலைநீ சோபசுந்தர நாயகர் அவர்களைப் பற்றிய ஓர்
அருள்பெருந் சொல்லோசியம் எனலாம் படியன்றோ,
அழகியதாய் இனிது நிகழ்கின்றது? நிலைநீ நாயகர்
அவர்கள் எழுதிய “ஞான சதஷ்டய தர்ப்பணம்” என்னும்
புல், உண்மையப் பொருளை விளக்குவதன்று என்பார்
அதனை “நடனநாலை” என்றும்; அந் நூற்கண் உண்மை
யல்லாதனவற்றை உண்மைபோல வைத்துக்காட்டி விளக்க
முயலுகின்றார் என்பார் நாயகர் அவர்களைக் “கூத்தாடு
கின்றார்” என்றும்; கூத்தாடுதலும் ஒரு சிறந்த கலைபாத
வின், அதுபற்றி நாயகரின் செயல் ஒரு வகையிற் பாராட்
டப்படுவதற்கும் உரியதாய்போலும் என எவரும் மயங்
கற்க, இஃது இதித்தர்குரிய கருங்கூத்தே என்பார்
வானர “கூத்தாடுகின்றார்” என்கிறது “விகடக்கூத்து ஆடு
கின்றார்” என்றும் அவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

இம்மட்டோ! கூத்தாடுவார்க்குரிய செயல்களெல்லாம்
இவ்வாற்த் காணப்படுமோ என வினவுவார்க்கு, அவை

யெல்லாம் இவர்பால் இயல்பாக அமைந்துகிடந்தன என் பார், முடிதரித்தல் அரிதாரம் பூசல், பொய்த்தாடி புனைதல் சட்டை தரித்தல் சலங்கையணிதல் கோல் ஊன்றல் முத லிய செயல்கள் பலவற்றையும், நாயகர் அவர்களின் திறத்தில் இனிது பொருந்த ஏற்றிக் கூறி, அவர் நகையாடி யிருக்குந் திறம் சாலவும் போற்றற்குரியதாகும். நீண்டு விரிந்து நெறி பிறழாது பொருந்திய முறையில் திருந்தச் செல்லும் இச் சொற்றொடரின் உருவக அணி நலந்தான் எத்தகைய சுவை வாய்ந்து இன்பம் களிதுளும்பச் செய்கின் ரது! கூறலுறும் பொருள்களையெல்லாம் சங்கிலிபோற் பிணைத்து வைத்து, ஓர் இயைபுபட இனிதமைத்து உருவகம் செய்திருத்தலின் இதனை இயைபுருவகம் என்பேமா? அல்லது, கூத்தாடுதல் என்னும் கருத்தை முதன்மையாகத் தேர்ந் தமைத்து, அதற்குரிய எல்லாவற்றையும் நிரந்தினிசெடுத்து நேர்பட வகுத்து முற்றுகத் தொடுத்து உருவகம் செய்திருத் தலின் இதனை முற்றுருவகம் என மொழிவேமா? அல்லது இவ்விரண்டின் இயல்புமே இனிதமைந்து ஒருங்கு காணப் படுதலின் இதனை இயைபுமுற்றுருவகம் எனக்கொண்டு மகிழ் வேமா?

இதனை என் சொல்லப் புகழ்ந்து போற்றுகேம்! இன் னனைய சுவையமையச் செந்தமிழால் வசைகூறி வைதா லும், அதனைச் சான்றோர்கள் வாழ்த்தும் இசையும் எனவே கொண்டு மனங்களிப்பர் என்பதில் தடை என்னை? வசை யிலும் இசை வளர்க்கும் இயல்புடைய இன்றோனைய மறுப்புரை நூல்கள் அறிஞர்களாற் பெரிதும் உவந்து போற்றப்படுதற் குரியனவேயாகும். இஃதெங்ஙனமாயி னும், மேலைச் சொற்றொடரானது ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் (Oliver Goldsmith) என்பார், சாமுவேல் ஜான்சன் (Samuel Johnson) எட்மண்ட் பர்க் (Edmund Burke) டேவிட் கேரிக் (David Garrick) முதலிய தமது நண்பர் களோடு ஒருபோது மாறுகொண்டு பழித்தெழுதிய “எதிர்த் தாக்கு” (Retaliation) என்னும் அரிய ஆங்கிலக் கவிதை யின் நலங்களைப் பெற்றுள்ளமை, நம்மனோர் அறிந்தின்புறற் பாலது. முற்காலப் புலவர் பெருமக்களின் இயல்புகள் வாழ்க்கை வரலாறுகள் முதலியவற்றையும், அக்காலத்தின் இலக்கியப் போக்கு வளர்ச்சிமுறை நடைநலம் முதலிய

பல செய்திகளையும், ஆராய்ந்து சுவைத்து இன்புறும் இயல்புடைய அறிஞர்களுக்கு, இதபோன்ற அரிய மறுப்புரை நூல்கள் ஆராய் பெருவிறுத்தாகும் !

சொல்லார் புகழ்ச்சோம சுந்தர நாயகரும்

செல்லார் சபாபதி நாவலரும்—வல்லாராய்த்

தம்முள் மறுத்தியற்றும் சைவத் தமிழ்நூல்கள்

மெய்மை, உணர் விற்காம் விருத்து ! —முருகவேள்

அ ள வ நூ ல் க ள்

திரு. மு. அருணாசலம், எம்.ஏ.

புலவர் க. ரா. முருகவேள் எழுதிய 'தருக்கவியல் விளக்கம்' என்னும் 146 பக்கங்கள் கொண்ட நூலைச் சமீபத்தில் பார்க்க நேர்ந்தது. சிவஞானசித்தியாரின் அளவை இலக்கணம் கூறும் 14 திருவிருத்தங்களையும் அடிப்படையாக வைத்து, தமிழில் தருக்கக் கருத்துக்களை மிகவும் விளக்கமாக இச்சிறு நூலில் புலவர் விளக்கியிருக்கின்றார். இத் துறையில் கிடைக்கின்ற தமிழ் நூல்கள் மிக மிகக் குறைவு. முறையாகக் கற்றறிந்து அவற்றை விளக்கி உரைப்போரும் இன்னும் குறைவு. இந்த நிலையில் புலவருடைய முயற்சியும் சாதனையும் பெரிதும் பாராட்டுதற் குரியன.

அன்றியும் புலவர், சித்தியார் கூறுகின்ற கருத்துக்களை விளக்குவதோடு அடையாது, நூல்களிலே விளக்கிக் கூறாத பகுதிகளையும் தம் நூலில் நன்கு விளக்கியுள்ளார்.

இத்தகைய சிறப்புடைய இச்சிறு நூல் சைவ சித்தார்த சாதிரி அறிவு பெற விரும்புவார் யாவரும் போற்றிப் பரிசுத்தக்கது.

தமிழில் அளவை இலக்கணம் கூறும் நூல்கள் யாவை என்று காட்டுதலே இக் குறிப்பின் கோக்கம்.

எந்த நூலுக்கும் இலக்கணங்களும் பிரமாணங்களும் (பிரமாணம் - அளவை) இன்றியமையாது வேண்டற் பாலன என்பது முந்தையோர் கருத்து :

“எப்பொருட்டும் இலக்கணங்கள் பிரமாணங்கள்
இல்லையேல் இசையாதென்று இயம்பலாலே
முப்பொருட்டும் இலக்கணங்கள் பிரமாணங்கள்
மொழிந்திடுவாம்”

என்பது சிவநேரிப் பிரகாசம் 17-ஆம் பாடல். சித்தலைச் சாத்தனார் இயற்றிய மணிமேகலைக்குப்பின் தமிழிலுள்ள முதல் அளவை நூல் சித்தியார் என்றே கருத வேண்டியுள்ளது. இது பாயிரத்தின் பின் 14 விருத்தங்களால் அளவை இலக்கணம் கூறுகிறது. இவற்றுள் கூறப்படும் பொருள்கள் முறையே காட்சி, அனுமானம், ஆகமம் என்பன.

சித்தியாருக்கு உரை எழுதிய அறுவருள், மறைஞான சம்பந்தர் சிவாக்கிர யோகிகள் நிரம்ப அழகிய தேசிகர் ஆகிய மூவரும் அளவை இலக்கணத்தை விரிவாக விளக்கியிருக்கிறார்கள். சிவாக்கிர யோகிகள் முழுமையும் வடமொழி மேற்கோளோடு தம் உரையை எழுதியுள்ளார். ஆனால், மறைஞான சம்பந்த தேசிகர், முழுமையும் தமிழ் நூல் மேற்கோளோடு தம் உரையை எழுதுகிறார். அவரது உரையால், பண்டைய அளவை நூல்கள் சில இருந்தன என்று தெரிய வருகின்றது. ஆனால் அந் நூல்கள் இப்போது கிடைப்பனவாகத் தெரியவில்லை. நூலறிவுக்கு அளவை சிறப்பாக வேண்டுவது என்று பின்வரும் பாடலை அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார்.

“பண்ணிலாற் கில்லாத பாட்டிற் பயன்போன்றும்
கண்ணிலாற் கில்லாக் கவின் போன்றும்—எண்ணிலா
அஞ்சொல் அளவை அறியா தவற்கில்லை
செஞ்சொல் அளவின் சிறப்பு”

என்று அளவை விளக்கத்தில் அறிக.

“மேற்கோள் ஏது உபநயம் நிகமனம் என முறை நிகழப்பெறுமே என்றார் தருக்க பரிபாடையில் கரலங்கராயர்” என்று தேசிகர் மற்றோர் இடத்தில் கூறுகிறார். இவ்விரு நூல்களும் கிடைக்கவில்லை.

சிவஞான போதத்துக்கு முதன் முதலாகப் பேருரை செய்த பாண்டிப் பெருமாள், பாயிரத்தின்பின், சித்தியார் அளவைப் பகுதி 14 பாடல்களையும் எழுதி விரிவுரை கூறியு

பின்னரே சிவஞான போதச் சூத்திரங்களைத் தொடங்குகிறார். இரண்டாம், சாத்திரம் பயில்வார் அளவை யறிவு பெற்ற பின்னரே, சாத்திரம் பயிலத் தொடங்கலாம் என்பதை முந்தைய தூலாகிரிபர்கள் எவ்வளவு முக்கியமாய்க் கருதினார்கள் என்பதும், அதிலும் சித்தியார்த் திருவிருத்தங்களை எவ்வளவு சிறப்பாய்க் கருதினார்கள் என்பதும் விளங்கும்.

சிவாக்கிர யோகிகள் தம் உரையில், அனேக அளவை மாற் கருத்தகத்தனைத் தாம் எழுதியுள்ள சித்தாந்த நிர்ணயம், சித்தாந்த தீபிகை என்ற நூல்களில் விளக்கியுள்ளதாக எழுதுகிறார். இவை இரண்டும் இன்று கிடைக்கவில்லை.

சித்தியாரை அடுத்து அளவை இலக்கணம் கூறும் நூல் தத்துவப் பிரகாசம். இது சிகாழித் தத்துவப் பிரகாசர் செய்தது. இது 333 விருத்தங்கள் உடைய பெருநூல். இதன் பழையமயான உரையைத் தத்துவப் பிரகாசருடைய பேர் மாணுக்கர் செய்தார் என்று கருத இடமுண்டு. இதிலுள்ள அளவை இலக்கணத்தைக் காட்சி தொடங்கித் தோல்வித்தானம் கருக ஒன்பது பாடல்களில் கூறுகிறார். அவ்வொன்பது பாடல்களையும் அந்தாதித் தொகையாக அமைத்திருக்கிறார். நூல்முழுமையம் இவ்வாறு இல்லை. இதனால் அளவைப் பகுதியைப் பாராயணம் செய்யவேண்டும் என்பது முந்தையோர் கருத்து எனக் கொள்ள இடமுண்டு.

இதன் பின்னர்த் தோன்றிய நூல் சிவாக்கிர யோகிகள் செய்த சிவநெய் பிரகாசம். இது 12 பாடல்களில் அளவை இலக்கணம் கூறுகின்றது. சிவாக்கிர யோகிகளின் பாணுக்காகிய சத்தி சிவாக்கிர யோகியே இதற்கு உரை எழுதியுள்ளார்.

சிதம்பரம் கண்கட்டி மடம் மறைஞான சம்பந்த நாயனார் செய்தார் என்று வழங்குகின்ற பதிப்பாசப் பறுவல் 337 குறள் வெண்பாக்கருடைய சிறு நூல். இதன் முதற்பகுதி பிரமாணபிம்பம் எனப்படும். இது 68 செய்யுட்கள் கொண்டது. இந்தப் பகுதியில் ஆசிரியர் அளவை இலக்கணம் கூறுகின்றார். இங்குக் காட்சி முதலாக முதிகம் வரையிலுள்ள அளவைகளை இந்நூல் குறள் வெண்பாக்களால் எடுத்துக் கூறுகின்றது. இக்குறள் பாடல்கள் சில, சித்தியார் அளவைப் பகுதி மறைஞான சம்பந்தர் உரையில்

எடுத்து ஆளப் பெற்றுள்ளன. அன்றியும் மறைஞான சம்பந்தர் சித்தியார் அளவைப் பகுதி உரையில் கட்டளைக் கவித்துறையில்மைந்த மேற்கோள் பாடல்கள் ஐந்து எடுத்துக் கூறுகிறார். இவை எந்த நூலில் உள்ளன என்று விளங்கவில்லை.

முப்பொருள் அளவை விளக்கம் : அடுத்து இங்கு நாம் கருதத்தக்கது, தருமபுர ஆதினத்தார் வெளியிட்டுள்ள சம்பிரதாய தீபம்* என்ற நூலின் இடையில் வரும் முப்பொருள் அளவை என்ற பகுதி. இதன் பழமையான எட்டுப் பிரதி யொன்றை 'முப்பொருள் அளவை விளக்கம்' என்ற தலைப் புடன் நான் பார்த்திருக்கிறேன். இத் தீபம் செய்தார் சிவானந்த முனிவர் என்பார்கள். இவர் 250 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்தவர்.

இவர் தம் குருவைச் சம்பந்தநாதன் என்றழைத்து, சித்தியார் கூறுகின்ற அளவையின் பொருளை முப்பொருள் மேல் வைத்து மொழியும்படியாகக் கேட்கிறார். வினாவுக்கு விடையாக 33 பாடல்களில் ஆசிரியர் காண்டல், கருதல், உரை, பின்னுள்ள அபாவம் பொருள் உவமை ஒழிபு உண்மை இயல்பு ஐதீகம் என்ற பகுதிகளை முப்பொருள் சார்த்தி உதாரணங்கள் மூலம் விளக்குகின்றார். மூன்று காட்சிகளைக் கூறிய பிறகு பாடல்கள் இறந்து போயின என்ற குறிப்புக் காணப்படுகிறது. பின்னர் ஒரு பகுதியில் அனுமானத்தில் பிரமாணத்திரயம் என்ற பகுதி 35 பாடல்களில் கூறப்படுள்ளது. பின்னர் 4 பாடல்களில் போலி கூறப்படுகிறது.

இடையில் பிரமாணத்திரயம் கூறுவதற்குமுன், இவ் வாசிரியர் தாம் அளவைக்குப் பிரமாணமாகக் கொண்ட

*அச்சிட்ட சம்பிரதாய தீபத்தில் சில பாடல்கள் இறந்தும் பல பாடல்கள் முறை பிறழ்ந்தும் உள்ளன. அன்றியும், இத்தூற் பாடல் பல, பெரியவரொருவர் ஞானக் குறிப்பாக எழுதி வைத்த பாடல்களின் தொகுப்பு என்று கருதவும் இடமுண்டு. உதாரணமாகக் குமா குருபர சுவாமிகள் பாடிய கந்தர் கலிவெண்பாவில் உள்ள "கருணை திருவுருவாய்க் காசினிக் கேதோன்றி, ஆணவ மான படலங் கிழித்து" என்ற வரிகளின் தொடர்கள் இத்தீபத்துள் தனி வெண்பாக்களாக இடம் பெற்றிருக்கக் காணலாம்.

நூல்கள் இவை என்று இரண்டு வெண்பாக்களில் கூறுகின்றார்:

“வந்தஅனு மானஉப மான அளவைக்கிக்கு
எத்தனல் முன்னால் இயம்புவாய்—மைந்தா
சிவநெறிப் பிரகாசம் சிவப்பிரகாசம்
தவர்புகழ்ஞா ஞமிருதச் தாம்.

தத்துவப் பிரகாசம் சதுர்வேத சங்கிரகம்
முத்தர்பாற் கேள்வி முறைத்திரட்டு—சித்திமுதல்
பன்னாலின் உண்மை பகர்த்தான் குரு அவைகள்
இத்தலில் சொன்னோம் எடுத்து.”

இப்பாடல்கள் இரண்டினுள் சொல்லப்பட்ட நூல்கள் சிவநெறிப் பிரகாசம், சிவப் பிரகாசம், நானுமீதம், தத்துவப் பிரகாசம், சதுர்வேத சங்கிரகம், திருமுறைத்திரட்டு, சித்தியார் என்பன. சிவப் பிரகாசத்தள்ளும், ஞானுமீதத்துள்ளும் அளவை தனியாய்க் கூறப்பெறவில்லை. முத்தர்பால் கேட்டறிந்த திருமுறைத்திரட்டு தெளிவு படுத்துவதற்குப் பயன்பட்டதேயன்றி, அது அளவை கூறுவதன்று. சதுர்வேத சங்கிரகம் என்ற நூல் (சுதார்த்த சங்கிரகம்) சிவப்பிரகாச உரையில் மதுரைச் சிவப்பிரகாசரால் இரண்டு இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது வடமொழி நூல். இவை நீங்க, ஏனைய மூன்று நூல்களும் தனியே அளவை யிலக்கணம் கூறுகின்றன. அவற்றைத்தவிர அளவை கூறும் பண்டைய சாத்திர நூல்கள் இல்லை என்பதும் உண்மை.

நருக்க பரிபாஷை : இது பிரமாணம் முதல் நிக்கிரகத்தானம் ஈகாகப் பதினாறு பதார்த்தங்களைக் கூறுகின்ற நூல். இது வட மொழியில் கேசவமிசிரர் என்பவர் இயற்றியது. தமிழில் துறைநங்கணம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் உரை டையில் மொழி பெயர்த்தது ; மூன்றாம் பதிப்பு. யாழ்ப்பாணத்தில் நீதிபதி கதிர்வேல் பிள்ளை குமாரர் பாலசிங்கம் என்பவரால் 1901-இல் அச்சிடப்பட்டது. இதனுள்ளும் தோல்வித் தானங்கள் பின்னக்கிக் கூறப்பெறவில்லை. சிவப் பிரகாச சுவாமிகள் தமது வேதாந்த நுளாமணிபுள்ளும் அளவை இலக்கணம் கூறியுள்ளார்.

நருக்க சங்கிரகம், நருக்க சங்கிரக திபிகை : தெலுங்கராகிய அன்னம் பட்டர் என்ற மகாபண்டிதர் நியாயம்

வைசேடிகம் என்ற இரண்டு தருக்க நூல்களையும் வியாக்கியானங்களையும் நன்குணர்ந்து இப்பெயர் கொண்ட நூலும் வியாக்கியானமும் வட மொழியில் எழுதினார். வியாக்கியானமாகிய தீபிகை அன்னம் பட்டியம் என்று வழங்கும். சங்கிரகத்தையும் தீபிகையையும் சிவஞானபோதமாபாடியக் காரராகிய சிவஞான சுவாமிகள் தமிழில் மொழி பெயர்த்தார். இது ஆறுமுக நாவலரால் பலமுறை அச்சிடப் பட்டுள்ளது. இதனுள் சிவஞான முனிவர் கூறும் தற்சிறப்புப் பாடீரங்கள் பின்வருவன :

“ மன்ற வாணனை மனத்திடை நிறுவின் துறைசை
வென்றதீர் நமச்சி வாயமெய்க் குரவனை வணங்கி
யென்றனைப் பொருடும் இளையவர்க் கினிதுணர் வுதிப்பத்
தென்ற மிழ்ச்சொலார் செயப்படுந் தநுக்கச்சங்கிரகம் ”

“ மலைமகள் மணந்த உலகினுக் கிறையவன்
கலைமக ளாசான் கால்மலர் வணங்கிக்
கிளர் பொருள் தநுக்கச்சங் கிரகம்
இளையோர் உளங்கொள இயம்புவன் உரையே.

இதனுள், மாணுக்கர் தருக்கம் அறிதற் பொருட்டு இந்நூலைச் செய்வதாக முனிவர் கூறுகின்றார். தருக்க சங்கிரகமானது பதார்த்தம் ஏழு என்று தொடங்கி முடிவில் அபாவங் கூறிய பின்னர் பதப் பொருள்கள் ஏழு என்று நூறு தலைப்புக்களோடு முடிகிறது. அச்சிட்ட பதிப்புக்களில் தருக்க சங்கிரகம் சூத்திரமாக இல்லை. உரைநடையாகவே சிவஞான முனிவர் முதலில் கருத்தைச் சொல்லிப் பின்னர் அதை விளக்கி, அதன் பின்னர் தீபிகையான விரிவுரை கூறுகிறார்.

இப் பதிப்பில், பதிப்பாசிரியர் தம் முகவுரையில் வரலாறு கூறுமிடத்து, தருக்க சங்கிரக வியாக்கியானங்கள் இன்னின்ன என்று விபரித்து எழுதுகிறார். இதனுள் கூறப்பெற்றுள்ள வியாக்கியானங்கள் தருக்க சங்கிரக வியாக்கியானம் ஏழு; தீபிகை வியாக்கியானம் ஐந்து. இவை யாவும் வடமொழி.

1907-இல் திருமயிலை சே. சோமசுந்தரம் பிள்ளை அளவியல் என்னும் தநுக்க விளக்கம் என்ற நூலை வெளியிட்டார். இது சிவஞான முனிவர் செய்த மொழி பெயர்ப்

பின் விளக்கமாகும். இந்த விளக்கம் எழுதியவர் மன்றார் குடி இராமசாமிப் பிள்ளை புதல்வர் சோமசுந்தரம் பிள்ளை என்பவர். இத்தால் தீபிகைக்கு விபாக்கியானமாய் அமைந்துள்ளது. பாயிரமாக இவ்வாசிரியர் ஐம்பத்தொரு சூத்திரங்கள் எழுதியுள்ளார். மேலும் தருக்க சங்கிரகத்தைச் சிவஞான முனிவர் உரை நடையால் மொழி பெயர்த்திருக்க, இவ்விளக்க ஆசிரியர் ஒவ்வொரு தலைப்பையும் சூத்திர யாப்பினால் பாடிச் சேர்த்திருக்கிறார். இங்ஙனம் இவர் கூறியுள்ள சூத்திரங்கள் 100. இவற்றினும் அதிகமாகச் சிவஞான முனிவர் கூறியுள்ள விளக்கங்கள் அனைத்திற்குள் தனிச் சூத்திரங்கள் ஏழு சேர்த்திருக்கிறார்.

அன்றியும் விளக்கம் என்ற இரன் பெயருக்கு ஏற்பச் சோமசுந்தரம் பிள்ளை ஒவ்வொரு கருத்து முடிந்த விடத்தும் தம் விளக்கமொன்று எழுதிச் சேர்த்திருக்கிறார்.

தத்தவாயாப் தொகுத்த சிவப்பிரகாசப் பெருந்தீர்ட்டில் பிரபரண சங்கற்பம் வாத சங்கற்பம் என்ற இரண்டு பகுதிகள் முழுசுமயம் அளவை இலக்கணத்தைக் கூறுவனவாய் உள்ளன. இவற்றுள் அளவையைக்கூறும் பாடல்கள் தபாலுடையம் 11 பாடல், சித்தாந்த தீபிகை 11 பாடல், குறந்திரட்டு 2 பாடல்.

தமிழ் தருத்தவான மாங்காடு வடிவேலு முதலியார் ஓர் எட்டில் கிடைத்தன என்ற குறிப்போடு தருக்க வங்கி அகவல் என்ற தலைப்புடன் ஐம்பத்தமூன்று சூத்திரங்களைச் சித்தாந்தம் இதழில் வெளியிட்டார். இந்தச் சூத்திரங்கள் சிவஞானமுனிவர் பாடிய தருக்க சங்கிரகத்தக்கு உரியனவாய்த் தெரிகின்றன. இவ்வகவல் குணம் 24-ல் 13-வது ஆகிய தீர்த்திசியோடு முடிகிறது. ஏனைய பகுதிகள் கிடைக்கவில்லை. இரண்டொரு வரிகள் மட்டும் தருக்க விளக்கச் சூத்திரவர்களை ஒத்திருக்கின்றன.

அளவை அட்டவணை : எட்டுப் பக்கம் கொண்ட உரை கடைநிலை. இவ்விதத் திரு. அனவாத விநாயகம் பிள்ளை யவர்கள் படியெடுத்து 1936 டிசம்பர் சித்தாந்தம் இதழில் வெளியிட்டிருக்கிறார். அட்டவணை என்பது இங்குக் கட்டளை என்பது பொருளுடையது.

அளவை இலக்கணம் என்பது மற்றொரு சிறு அளவை நூல். உரை நடையால் ஆனது. காட்சி அனுமானம் ஆகமம்

போலி என்ற நான்கையும் விரித்துக் கூறுவது. இந்நூலில் வரும்,

இராகம் அறியார் இசைப்பயன் தாமறியார்
தராதாம் அறியார் காரியம் அறியார்
ஒரார் அளவை ஒருபயனும் தாமறியார்
ஆராய் தளவை அறிந்து கொள்ளீரே

என்ற மேற்கோள் பாடல் இங்கு அறியத்தக்கது ; சிவாக் கிரக யோகிகள் செய்த சித்தியார் உரையிலிருந்து இந் நூலுடையார் இப்பாடலை எடுத்திருக்கிறார். இந் நூலுக் குத் தோற்றுவாய் செய்யும்முறை பின் வருமாறு :

“ உலகத்துப் பதார்த்தங்களை யெல்லாம் அளக்கு மிடத்து எண்ணல் எடுத்தல், முகத்தல், நீட்டல் என்னும் நால்வகை அளவினால் அளந்தறியுமாறு போல, பதி, பசு, பாசம் முதலிய பொருள்களைப் பக்குவான்மாக்களுக்கு அளந்து அறிவிக்கையின் பொருட்டு நியாய வகையான் விளக்குவதாய் உள்ளது அளவை எனப்படும்.”

இம்முறை, பின்வரும் சம்பிரதாய நீபச் செய்யுளைத் தழு வியது என்பது வெளிப்படை :

“ பார்மேல் அளக்கப் படுவ தளவையாம்
ஏர்கொள் முகத்தல் எடுத்தலுடன்—ஒர்பொருளை
எண்ணுதல் நீட்டல் இவைநான்காம் முப்பொருட்கு
கண்ணு மளவைசொல்வோம் நாம்.”

இதுகாறும் கூறப்பெற்ற நூல்கள் இன்று தமிழில் அளவை என்ற பகுதியைக் கூறுவனவாகப் பெயரளவில் தெரிந்த கருவி நூல்கள்.

போற்றி போற்றி

(திரு. மா. ப. தியாகராஜன், பி.ஏ.)

தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எங்காட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி !

“ பொருள்தனைப் போற்றிவாழ் ” என்பது சிறு வயதி லேயே கற்றுக்கொடுக்கும் பாடம். வாழ்க்கை முழுவதும் பின்பற்றக் கூடிய பொன் மொழியும் அதவேயாகும் நம்முடைய உடைமைப் பொருள்களை நாம் போற்றிப் பரி

பாவிக்க வில்லையானால், அவைகளாலடையும் பயன் இல்லை யாகி விடுவதோடு அவையும் நம்மை விட்டுப் பிறர் கைச் செல்லக்கூடும்.

அதேபோல் நம் சுற்றமும் நண்பர்களும் நம் உடைமைப் பொருள்களேயாவர். அவர்களின் குற்றங்களையே கருதி நல்ல பண்பாடுகளைப் போற்றப் பழக வில்லையானால் “குற்றம் பார்க்கில் சுற்றமில்லை” என்றபடி அவர்களைப் பகைத்தவர்களாகி, அவர்களால் துன்பமடைய நேரிடும். நம்மை ஒருவர் புகழ்ந்து பேசினால் நமக்கு இன்பமுண்டாவது போல் பிறர்க்கும் நாம் இன்பமளிக்க வேண்டாமா?

“இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
உன்சொல் வழங்கு வற”

வன் சொல்லும் வம்புச் சொற்களும் பேசிப் பழகி விடுவோமாயின் ஆண்டவனை வழிபடும் போதும் அப் பழக்கம் வழிபாட்டைத் தடைபடுத்தும். இறைவனை வழிபடும் போது நம் குறைகளும் குழுவின் குறைபாடுகளுமே நம்பனத்தி னெழுமேயன்றி, இறைவனின் புகழ்க் குணங்களையும் ஆற்றல்களையும் அவனால் நாமடைந்தள்ள நற்பேறுகளையும் மறந்தவிட நேரிடும். போற்றக்கூடிய நண்பர்களோ, சுற்றத்தவர்களோ கிடைப்பதரிது. எனவே நமக்குப் போற்றும் பழக்கம் அமைய இடமில்லாமற் போய் விடுகிறது.

நாம் அப்பழக்கம் பெற வேண்டில் சித்தம் யாரைப் போற்றுவது? போற்றாதற்கே அமைந்தவன் இறைவன்? ஒவ்வொரு இயைப்போதும் நம்மைக் காத்து வருமிறைவன் நம்முள்ளே உயிர்க்குரிய விருப்பவன் என்பதனை நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து கொள்ளாவிடில் உண்டியிருத்தும் பட்டினி கிடப்பவன் போலாகும். “பழக மாமலர் பறித் திண்டைகொண் டிறைஞ்சுவார் பாற்செறித்த குழகனார்; குணம் புகழ்த்தேத்தவா டவர் பலர் கூடலின்ற கழகனார்” என்று திருஞானசம்பந்தர் இறைவனிலங்கணங் கூறுவதால், போற்றிவாயும் தன்மையடைய அடியவர்களே அப் பெருமையை முனர்தார்தன். மற்றும் இறைவனைப் போற்றாவிடில் அவன்பால் நாம் பெறும் பேற்றை மறந்த நன்றி கொள்நவர் களாவோம். “நன்றி கொன்ற மகற்கு உடம்பில்லை” என்பது திருவள்ளுவர் முடிபு.

எனவே இறைவனைப் போற்றுதலும் அவன் அடியார்
களைப் போற்றுதலும் வாழ்க்கைக் கின்றியமையாதன
வாரும். போற்றுதலென்பது இறைவழிபாட்டில் ஓர்
சிறந்த அங்கமாகும். அன்பை வளர்க்க வேண்டுமெனின்
போற்றிப் பழகவேண்டும். அன்பேசிவம், மற்றவை அவம்.
சிவனால் ஆகாதது ஒன்றில்லை யென்றபடி அன்பினால்
சாதிக்கப்படாத தொன்றிருக்க முடியாதென்றே கூறலாம்.
கற்றாரைக் கற்றாரே காழுறுவர் என்றபடி அன்பாம் சிவன்
அன்பிலாரை எப்படி விரும்பக்கூடும். அன்புடையாரை
அன்பாம் சிவன் காழுற்று ஈர்த்து ஆட்கொள்ளுகிறான்.
அவர்கள் போற்றும் பாடல்களைக் கேட்டனுபவித்துப்
பரவசமடைகிறான். பாரொடு விண்ணாப்ப் பரந்து விளங்கும்
அப்பரமன், 'நன்றுடையான் தீயதிலானென்று' போற்றப்
படுகிறான். அப்படியிருந்தும் தீமைகளைக் காண்கிறோமே
என்று சிலர் எண்ணலாம். ஒளியிருக்க இருளைக் காண்ப
தெப்படி? ஒளியை மறைத்தலால் இருள் காணப்படுகிறது.
சிவபெருமானின் அருளாக்கத்தை மறத்தலினால் தீமையைக்
காண்கிறோம். அவனுடைய திருவிளையாடல்களையும் அருள்
விலாசங்களையும் கேட்டுச் சிந்தித்துப் போற்றும் மக்களின்
பாசச் செயல்களையே பெரிதாகச் சிந்தித்து அவற்றை
ஆய்ந்து அவைகளைப் பற்றியே பேசிக்கொண்டு அல்லற்
படுவோமாயின் அது இறைவனின் குற்றமாகுமா? அல்லல்
நீங்கவேண்டுமெனின் அவனருளை வியந்து போற்றுதல்
வேண்டும்.

“ஒன்றியிருந்து நினைமின்கள் உத்தமக் கூனமில்லை”
யென்று அப்பர் சுவாமிகள் சுருக்கமாகக் கூறிப்போந்தார்.
மேலும் நமக்காக அவர் ஐந்து போற்றித் திருத்தாண்ட
கங்கள் பாடியுள்ளார். அவரேயன்றி மாணிக்கவாசக
சுவாமிகள் “போற்றித் திருவகவல்” இயற்றியருளியுள்ளார்.
திருவாசகத்தில் திருச்சதகம் (காருண்யத் திரங்கல்) என்ற
தலைப்பில் பத்துப் பாடல்கள் போற்றி போற்றி யென்றே
பாடப்பட்டுள்ளன. வாரத்திற்கேழு நாட்களமைந்துள்ளது
போல் மேற்படி ஏழு போற்றிப் பதிகங்கள் கிடைத்
துள்ளன. தினம் ஒன்றாக அதை நாம் பயன் படுத்திக்
கொள்ளலாம். சிவபெருமான் திருநட்சத்திரமாகிய திருவா
றையின் போது மாதமொருமுறை ஏழு பதிகங்களையும்

பாடி அருச்சுனை செய்து வந்தித்தல் சைவ மக்களுக்கு மிகவுயிற்றியமையாத ஒழுக்கமாகும். கோயில்களிலும் பன்னிரு திருமுறைகளில் காணப்படும் போற்றித் திருப்பாடல்களைக் கொண்டு அர்ச்சனை செய்து வருவார்களே யானால் பண்டைய சாத்தித்தியம் விளங்க அவருடைய திருவிடையாடல்கள் அங்கங்கே மீண்டும் துவக்கப்பெறும்.

அப்படி யில்லாமையால்தான் ஆண்டவன் கோயில்களிலிருக்கின்றது. இல்லையா என்ற அளவிற்கு மக்களிடையே பாடுதற்படுபடி. இறைவனின் அருளாக்கங்கள் விளங்கா திருக்கின்றன. மேலும் சைவர்கள் என்று சைவ நீதி வழிநின்ற வழிபடும் அன்பர்கள் ஒருவரையொருவர் காணும் போது, ஒருவர் "தென் குடுமைய சிவனே போற்றி" யென்ற கூற, மற்றொருவர், "சந்திரட்டவர்க்கு மிறைவாபோற்றி" யென்று கூறும் பழக்கமாதத்தக் கொள்ளல் வேண்டும். இதரமதத்தினருக்கு அப்படிப்பட்ட வரன்முறைகளமைந்துள்ளன. அதேபோல் சைவர்களமைத்தக் கொள்ள வேண்டாமா? அவர்களும் "Good morning" என்று தான் கூறவேண்டுமா? அல்லது வெறும் "வணக்கம்" என்று கூறிக்கொண்டால் போதுமா? வாழ்த்திப் போற்றி வணங்க வேண்டாமா? தென்குடுமைய சிவன் பேரால் வாழ்த்தி, சந்திரட்டவர்க்கும் இறைவன் பெயரைக் கூறி வணக்கம் செலுத்ததல் உண்மையன்றோ?

"போற்றி யருளுகின் ஆதியாம் பாதமலர்
போற்றி யருளுகின் உத்தமாம் செத்தனீர்கள்
போற்றி மெல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
போற்றி மெல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றி மெல்லா உயிர்க்கு மிரும்புணை யடிகள்
போற்றியால் காண்முடிநகர் காணாத புண்டரிகம்
போற்றி யாழ்வாய் வடிகொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
போற்றியாம் மாந்தி ரோடேலோ ரெம்பாவாய்."

நீரடும் போதம் உண்ணும் போதம் உறங்கும் போதம் பற்றக் காரியம் செய்யும் போதமிறைவனை "போற்றி பென்வாழ் முதலாகிய பொருளே" யென்று போற்றி செய்தல் வேண்டும்.

கொடிக்கவி

(திரு. பாலூர் - கண்ணப்ப முதலியார், எம்.ஏ., பி.ஓ.எஸ்.)

(மலர் - 34; இதழ் - 6; 239-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

சிவ சத்தி ஒற்றுமை நிலைக்குச் சூரியனை உவமை ஆக்கலாம். இதற்குக் காரணம் சூரியன் ஒளியாகவும் ஒளியுடைப் பொருளாகவும் இருப்பவன். ஒளியே ஈண்டுச் சிவம். ஒளியுடைய பொருள் சத்தியாகும். சூரியனது ஒளி இருளை நீக்கி, அதாவது கிரணமானது இருளை நீக்கிப் பொருள்களைக் காட்டுகிறது. அதுபோலவே சத்தியாம் கிரணமும் உயிர்களின் மல மாயங்களாம் அஞ்ஞான இருளை ஒட்டி மெய்ஞ்ஞானப் பொருளாம் ஒளிப்பொருளைக் காட்டும். சூரிய கிரணம்தான் நமக்குப் பகற்போதும் இராப்போதும் உணர்தற்குத் துணையாகிறது. ஆதலின் சத்தியும் போதுபோன்றவள் ஆவாள்.

உயிர்சார்ந்ததன் வண்ணமாவது. இருள்போல் அறியாததும் அன்று. ஒளிபோல் முற்றும் அறிவதும் அன்று. ஆனால் கண்போல ஏகதேசமாய் அறியும். கண் ஒளியுடைய பொறி. அங்ஙனம் ஒளியாயினும் பொருள்களை எப்போதும் காணாதல்வேண்டும். அங்ஙனம் காண்பது இல்லை. இருள் அடர்ந்திருக்கும்போது, கண் திறந்திருந்தும் பொருளைக்காண இயலவில்லை. கண்ணொளி கண் பசு வகை அப்போது பயன்படுவதில்லை. ஆகவே அதற்குச் சூரியன் ஒளி தேவைப்படுகிறது. சூரியனாவான் ஆசாரியன். ஆசாரியன் துணையின்றிப் பொருளாம் பொருளைப் பார்க்கமுடியாது. இந்தச் சம்பந்தா சம்பந்தம் கண்ணுக்கும் சூரியனுக்கும் இருப்பதால் "கண்" ஆன்மாவாகவும் சூரியன் ஞானசாரியனாகவும் கருதப்படுகின்றனர்.

உயிரின் பொதுநிலைமை அஞ்ஞான நிலைமை. இது தாய் தாயின் ஞானநிலை எய்தும். அஞ்ஞான நிலை இரண்டு. கேவலம் இருள் ஒன்று கேவலநிலை; மற்றொன்று சகலநிலை. உயிர் மூல மலத்தால் மறைப்புண்டு கிடப்பது கேவல நிலையாகும். இதனை மருட் கேவலநிலை என்றும் கூறப்படும். இதனையே "காரிட்ட ஆணவக் கருவறை" எனவும்படும். இதனை இரவு என்ற சொல்லாலும் கூறலாம் அன்றோ? இருளுடையது இருள்.

உயிர் கேவலநிலையில் உள்ள நிலையில் அது சுத்தநிலை அடைய இறைவன் தனது இயற்கைக் கருணையால் தனது கரண போக போக்கியங்களைத் தருகிறான். இந்த நிலையே சகல நிலை எனப்படும். இதனைத் தெளிவுற “மேய் போந் கண் சகலம் இரவு எல்லாம் தாவலன் கொடுத்தபோது சகலனும்” என்று சித்தியார் கூறுகிறதைக் காணலாம். இரவு ஆகாயம் போன்றது கேவலநிலை; அருணோதயம் போன்றது சகலநிலை. ஆகவே சகலநிலையும் அஞ்ஞான நிலையே ஆக இந்நிலை இரவாகும் வெளி எனப்படும். கேவல நிலை இரவாக இரவு எனப்படும்.

உயிர்கள் சற்கதிப்பெற வேண்டுமென்ற திருவுள்ளம் கொள்பவன் இறைவன். இதற்கென்றே அவ்வுயிர்கட்குச் சகல நிலைகளைத் தருகிறான் என்றும் கண்டோம். இதற்காகவே சகல உலகங்களையும் படைத்துள்ளான். படைத்து அவற்றைக் காத்தும் வருகின்றான். மணிமொழியார் “முழுதும் படைப்போன் படைத்தவை காப்போன் காக்கும் கடவுள்” என்றனர். ஆளுடைய பிள்ளையார் “உரை சேரும் என்பதற்கான்கு தூரநீரமாம் யோனிபேதம், விரைசோப் படைத்தவற்றுள் உயிர்க்குயிராய் அங்கங்கே இறைவன் நின்றான் கோயில் வரைசேரும் முகில் உயிராய் முழுவாயின்கள் பல நடமாட வண்டுபாட இருந்து வரைசேர் பெரன் இதழிதா மென்காந்தள் அநுள்வன் கை ஏத்கும் மிழையாமே” என்றனர்.

“இருவெழுப்த் தீயாகி நீருமாகி இயமான ஓய் எறியும் காற்றும் ஆகி, அருவியை நின்களாகி ஞாயி ராகி ஆகாசமாய் அட்ட மூர்த்தியாகிப், பெருகலும் குன்றமும் பெண்ணும் ஆணும் பிறகுருவும் தம்உருவும் தாமேஆகி, நெருங்கியாய் தின்றாகி நாளையாகி, கிமிர்புன் சடை அடிகள் நின்றவாதே” என்றார் ஆளுடைய அரசு கள். இவ்வாறு எங்கு கலந்து விளங்கி ஆன்மாவிற்குக் காட்டுதலும் காணதலும் புரிந்தகொண்டிருக்கிறான். ஆக இப்பிராண்டி அவன் தனியின்றி திகழா. இவற்றை அவன் அறிந்தகொண்டள்ளான். தானுதலும் காட்டுதலும் இறைவன் மேய்நிலைத் தருவிக்கப்பட்டவர்களினின்று நீங்கிய அன்பாவிக்குத் தானார் தன் அறிவிற்குள்ளாய் நிற்கும் இறைவனும் விளங்கித் தோன்றும். இந்தக் குறிப்பே

கோபுர வாசல் தரிசனம் ஆகும். பின் வெளியே போந்து உலாவரும் காட்சியும் இதுவே ஆகும். இக்கருத்துக்கள் அனைத்தையும் கொண்டே,

“ பொருளாம் பொருளேது போதேது கண்ணேது
ஐந்தெழுத்து இருளாம் வெளியேது இரவேது—அருளாளர்
நீபுவா வையம்எலாம் நீஅறியக் கட்டினேன்
கோபுர வாசல் கொடி.”

என்னும் பாடல் திகழ்கிறது.

இப்பாடலில் கருத்தா, சத்தி, ஆன்மா, கேவலநிலை, சகலநிலை என்ற ஐந்து பொருள்களைப் பற்றிப் பேசப்பட்டுள்ளன. பொருளாம் பொருள் கருத்தாவையும், போது சந்தியையும், கண் ஆன்மாவையும், இருளாம் வெளி சகல நிலையையும், இரவு கேவல நிலையினையும் உணர்த்தி நிற்கின்றன.

இந்த ஐந்து பொருள்களை உணர்த்திய வழியே ஐந்தெழுத்தையும் இதில் அமைத்துக் கூறியுள்ளனர். பொருளாம் பொருள் சிகர எழுத்தையும், போது வகர எழுத்தையும், கண் யகர எழுத்தையும், இருளாம் வெளி நகர எழுத்தையும், இரவு மகர எழுத்தையும் குறித்துக் குறிப்பிட்டிருப்பதையும் உணரும்போது இதில் சூக்கும பஞ்சாட்சரமாகிய சிவயநம மந்திரம் பொருந்தி இருப்பதைக் காணலாம். இந்த உண்மைகளை எல்லாம் இறைவன் உயிர்கள் மாட்டுக் கொண்டுள்ள அருள் காரணமாக உணர்த்துகின்றான் ஆதலின் அவனை அருளாளர் என்றனர். இந்த அருட் செயலை உணர்ந்து உணர்ந்து மணிமொழியார்,

கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன் நில்லான்
கிளையிலான் கேளாதன எல்லாம் கேட்டான்
காட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத்துள்ளே
அருளாளர் நாயினுக்குத் தவிசிட்டு நாயினேற்கே
செய்தவை காட்டாதன எல்லாம் காட்டிப் பின்னும்
கேளாதன எல்லாம் கேட்பித்து என்னை
மீட்டேயும் பிறவாமல் காத்தாட் கொண்டான்
எம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை தானே”

என்று உள்ளம் உருகிப் பாடினார்.

சமயச் சார்பில் அடிக்கடி திரிகாணம் என்று கூறப் பட்டு வருவதை நாம் கேட்கிறோம். அத்திரிகாணம் என்பன மனம், வாக்கு, காயம் ஆகும். மனம் செலுத்தும் தொழிலையும், வாக்குச் சொல்லும் தொழிலையும், சார்புடனும் (தழுவுப்) தொழிலையும் செய்ய வல்லவை. இம்மூன்றும் இம்மைக்கே நம்மை ஈர்த்துச் செல்பவை.

மனம் உயிரை உலக ஈடுபாட்டில் இழுத்துச் செல்லும். இதன் தன்மையை நன்கு தெரிநாள் செயல் உணர்ந்தே தாயுமானவர், "காடும் கரையும் மனக்குரங்கு கால்விட்டு ஓட அதன் பிறகே ஓடும் தொழிலால் பயன் உளதோ" என்றனர். வாக்கு உலகப் பொருளைச் சொல்லும் இயல்புடையது. காயம் அழிபொருளைப் புல்லும் தன்மையது. இதனைச் சமயத் தொடர்புபடுத்திக் கூறுவோமானால் வாக்குக் கந்த மாயா காரியப் பொருள், மனம் அகத்த மாயா காரியப் பொருள், காயம் பிரகிருத மாயா மயமானது. இந்த வகை மாயா காரிய விளைவுகள் முறைமே சனிகற்ப அறிவு, மயக்க உணர்வு, அஞ்ஞானச் செயல்களாம்.

இறைவன் மாயாநிதப் பொருள் : அவன் மாயைக்கு உடன்படாதவன். இதனைப் பிரபுலிங்கலீலை தெளிவுற,

"வெண் திங்கள் கிலவுவாய் இடைப்புகினும்

அவன்
மாயா
நிதன்

சகோம் எனும்புள் அன்றி

உண்டிக்கு வாரும் உயிர் உளதோ?

ஓம் அப்பனும் ஒருவன் தானும்

பண்டங்கு மொழிமாயை கைப்படினும்

அவன்பிடிக்கு அகப்படுவானோ தான்

தொன் டன்பின் வழிகின்ற மனமாசு

நீர்தபெருந் தகையோர்க் கல்லால் "

என்று விளக்குகிறது.

"வானவர்கள் முதலோர்தம் மனத்தால் தேடிக்கருத் தழித்து தனித்தனியே சென்று வேதங்களை வினவ, மற்றையவர் காணும் என்று வருத்தமுற்றாங்கு அவரோடும் புலம்பாவின்ற வஞ்ச வெளிமே இன்பமயமாம் தேவே" என்றனர் வள்ளலார். "வாக்கு மனமும் மவுனமுற எந்தை வினவ, கோக்கு மவுனம் இந்த நூல் அறிவில்

உண்டாமோ” என்றனர் தாயுமானவர். ‘உலகெலாம் உணர்ந்தோதற் கரியவன்’ என்றனர் சேக்கிழார். மனம், வாக்கு, காயங்களால் இறைவனைக் காண முயலல் பாச ஞானம். பசுஞானத்தால் பதியைப் பார்ப்பதற்கு இயலாத. இவற்றால் காண முடியாது என்பதைத் திட்ட வட்டமாக, “மறையினால் அபனால் மாலால் மனத்தினால் வாக்கால் மற்றும் குறைவிலா அளவினாலும் கூறெணதாகி நின்ற இறைவனார்” என்று சிவஞான சித்தியாரும், “பாச ஞானத்தாலும் படர்பசு ஞானத்தாலும், ஈசனை உணர ஒண்ணது இறை அருள்” என்று சிவப்பிரகாசமும் கூறு கின்றனர். இங்ஙனம் எட்டாதவகுபினும் அறிவினிடத்து அறிவாய்ப் பிரிவிலனாய் உள்ளவன்.

இங்ஙனம் இறைவன் பசுஞானத்தால் பாசஞானத் தால் அறியா இயல்பினன் ஆயினும், பதிஞானத்தால் அறியக்கூடியவன் ஆவன். பதிஞானமே சிவஞானம். “சிவஞானமே திருவருள் ஞானம்.” இதவே குருவரு ளால் வரும் ஞானமாகும். ஆகவே காணப் பதியை அறியப் படாத அச்சிவத்தை அச்சிவத்தின் அருள் பதி அறிவு உருத் தாங்கிய ஆசாரியரைக் கொண்டே அடைதல் வேண்டும். இது தவிர்த்து வேறு வழி இல்லை. இவ்வடிவமே பசு கரணத்தை நீக்கிச் சிவ கரணமாக்க வல்லது. கொடிக்கவி ஆசிரியரே தமது நெஞ்சுவிடு தூதில் “வல்வினையேனைப் பார்த்தான் பழைய வினைப் பஞ்சமலக் கோத்தை எல்லாம் நீத்தான்” என்றருளி யுள்ளனர். தத்துவராயர்,

ஆசாரியன் கள்ளம் தனைத்தவிர்த்துக் காட்டினான்—தன்னல் அருவான கோலமோ அக்கோலம் காட்டும். குருவான கோலமோ கூறு”

என்றனர். திருமூலர் குருவினையே துணைக்கொள்ள வேண் டும் என்பதை,

“தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல்
தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல்
தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல்
தெளிவு குருவரு சித்தித்தல் தானே”

என்றருளிப் போயினர். “ துருவழியே சென்று கூடலுமாமே ”
என்றும் கட்டளை இட்டனர். இக்குருவும் சற்குருவாக
இருத்தல் வேண்டும். இன்றேல் தீமையே. இங்கிலையினை
மமக்கு அறிவுறுத்தவே திருமூலர்,

சற்குரு “ கொள்ளினும் கல்ல குருவினைக் கொள்ளுக
உள்ள பொருளுடன் ஆவி யுடன்சுக
என்னத் தனையும் இடைவிடா தேநின்ற
தெள்ளி அறியச் சிவபதம் தானே ”

என்றருளிச் சற்குருவைக் கொள்ளாது அசற்குருவைக்
கொள்ளல் குருடர் குருடரை வழிக்குத் தனைக்கொள்வது
போன்றது. இதனையும் தெளிவுறத் திருமூலர்,

அசற்குரு “ குருடர்க்குக் கோல்காட்டிச் செல்லும் குருடர்
முன்னம் பழங்குழி வீழ்வர்கள் முன்பின்
குருடரும் வீழ்வர்கள் முன்பின் அறவே
குருடரும் வீழ்வர் குருடரோ டாகியே

என்றனர். இதனையே கைகச்சுவை தோன்ற,

குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடிக்
குருடும் குருடும் குழிவிழும் ஆறே ”

என்றும் அறிவித்த உள்ளார். ஆகவே சற்குருவே ஆன்
மாவைச் சென்றவழி மாற்றி ஒருதெய்வவழியைக் காட்டுப
வர் ஆவார். இந்தக் கருணையை வியந்தே திருவாதவூரார்,
“ ஈந்தேனை யுட்கோல்ட எந்தை பெருமானே ” என்றருளிப்
போந்தார். இவை எல்லாம் குருவின் திருவருளால் உண்
டாவன அல்லவோ?

இன்னோன்ன அரும்பெரும் குறிப்புக்களை உட்கொண்ட
பாடலே,

“ வாக்காலும் மிக்க மணத்தாலும் எக்காலும்
தாக்கா உணர்வரிய தன்மையினை — கோக்கிப்
பிரித்தறிவு தம்மில் பிரியாமை தானே
குறிக்கும் அருள்சேக்கக் கொடி ”

என்பது.

(தொடரும்)

களை ஆதரித்தலும். (4) கிளைச் சங்கங்களைப் பல ஊர்களில் ஏற்படுத்தலும், முன்னமே உள்ள ஹிந்துமத சங்கங்களை இணைத்துக் கொள்ளுதலும். (5) மிகவும் ஏழ்மையான நிலையிலுள்ளோர்க்கு அன்பு நெறி உணர்வுடன் இயன்ற அளவு சேவகாருணியத் தொண்டு புரிதலுமாம்.

வேண்டுகோள் : ஜனநாயக ஆட்சி நிகழும் இக்காலத்தில் தோன்றியுள்ள இச் சங்கம் மேற்கொண்டுள்ள பணி மிகப் பெரியது. சங்கத்திற்குக் காரியாலயமும் அவசியமான சிப்பந்திகளும் தேவை. பல பிரசாரகர்கட்கு ஊதியமோ சன்மானமோ அளிக்கவும், லக்ஷக்கணக்கில் துண்டுப் பிரசுரங்களும், சிறு வடிவ நூல்களும் அச்சிட்டு வழங்கவும் வேண்டும். மிகவும் எளிய மக்கட்கு இன்னும் பல வகைகளில் சேவை செய்து ஒற்றுமை விளையச் செய்யவேண்டும். ஹிந்து சமுதாயம் முழுவதுமே இதற்குத் துணைபுரிய முன்வந்தாலன்றி, நம் பாரதப் பண்பாட்டைக் காப்பாற்றுவதற்கு அத்தியாவசியமான இப்பணி இனிது நிறைவேறல் அரிது. ஆதலால், பல ஆயிரக்கணக்கில் அங்கத்தினர்களாகவும் நூற்றுக்கணக்கில் ஆயுள் அங்கத்தினர்களாகவும் ஹிந்துக்கள் உடனே இச் சங்கத்தில் சேர்ந்து அதைப் பலப்படுத்தலும், நமது மாநில ஹிந்துமத சங்கங்கள் பலவும் இச் சங்கத்தோடு தம்மை இணைத்துக் கொண்டு நம் சமுதாயத்தின் ஒற்றுமையையும் செல்வாக்கையும் வளர்த்துக் கொள்ளலும் மிக மிக அவசியம். சாதாரண அங்கத்தவர் ஆண்டுச் சந்தா ரூ. 3. ஆயுள் சந்தா ரூ. 100.

ஹிந்து மதத்தின் எல்லாப் பிரிவினர்களும் இவ்வாறு சங்கத்திற் சேரவேண்டும் என்றும், எல்லா ஆலய தர்மகர்த்தார்களும், திருமடத் தலைவர்களும், பொருளையும் நல்ல தொண்டர்களையும் போதிய அளவு தந்து, இப் புனிதத் திருப்பணியை வெற்றியுடன் தொடர்ந்து நிறைவேற்றி வரத் துணைபுரிய வேண்டுமென்றும் அன்புரிமையுடன் சங்கம் பெரிதும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறது. எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவனையே நம்பித் தொண்டாற்ற முன்வந்துள்ள இச்சங்கத்திற்குக் கருணை பாலித்து, அளப்பரும் சிறப்பினையுடைய நமது ஹிந்து தர்மத்தைக் காத்து உலகுய்யச் செய்தருள்வானாக.

"செவ்வந்திப் புராண" விரிவுரை : திரிசிராபுரச் சைவ சித்தாந்த சபைக் கட்டிடத்தில் திரிசிராமலைப் புராணமாகிய "செவ்வந்திப் புராண" விரிவுரைத் தொடக்கவிழா 3-7-61-ல் நடைபெற்றது. திரு. T. S. சிவப்பிரகாசம் அவர்கள் எல்லோரையும் வரவேற்றார். திருவையாறு, தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர், பண்டித வித்துவான் திரு. இராம.

கோவிந்தசாமி பிள்ளை அவர்கள் "செவ்வந்திப் புராண"ப் பாயிர விளக்கவுரை நிகழ்த்தினார்கள். இந்தப் புராண விளக்கவுரை சபையின் இரண்டு ஆண்டுத் திட்டமாக ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிறன்று நடைபெறவுள்ளது.

வாலாஜாபாத் வள்ளலார் மகளிர் இல்லம் : வாலாஜாபாத் தில் அரசினர் மகளிர் உயர் நிலைப்பள்ளி இந்த ஆண்டு தொடங்கப் பெற்று நடந்து வருகிறது. அதில் கல்வி பயிலும் ஏழைப் பெண்கள் சிலருக்கு இல்லம் (ஹாஸ்டல்) ஒன்று தொடங்குகிறோம். இந்துமத பாடசாலையின் சார்பிலுள்ள வள்ளலார் மாணவா இல்லத்தின் கிளையாக இம் மகளிர் இல்லம் நடைபெறும். இவ்வாண்டு இருபது மாணவியர்க்கு இடம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப் பெற்றுள்ளது. புதிய எட்டாம் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவியர்க்கு முதல் இடம் தரப்படும். சேர விரும்பும் மாணவியர் உடனே விண்ணப்பம் செய்து கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீ மணிவாசகர் திருநாள் : 19-6-61 திங்கட்கிழமை ஸ்ரீ மணிவாசகர் திருநாள் விழா ஆர்க்காடு காவூர் கேசவ முதலியார் வீதியிலுள்ள ஸ்ரீ மணிவாசக நிலையத்தில் தேவார திருவாசக இன்னிசையுடன் சிறப்பாகக் கொண்டாடப் பெற்றது.

மறைவு : தமது சமூகத்துடன் நீண்ட காலமாகத் தொடர்புடையவரும், ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஞானியார் சுவாமிகள்பாற் போன்றும் பெருந்தொடர்பும் கொண்டு விளங்கியவரும், ஸ்ரீலக்ஷ்மி சுவாமிகள் பிளவைக் கட்டி தோன்றி வருந்திய போது அறுவை மருத்துவம் செய்து அதனை விரைவிற்குணம்படுத்திய பெருந்தகையாரும் ஆகிய டாக்டர் - எஸ். பாலவேலாயுதம் பிள்ளை அவர்கள் (Civil Assistant Surgeon Retired) 19-6-61 திங்கட்கிழமை யன்று, தாம்பரத்தில் தமது இல்லத்தில் மறைவுற்றமை குறித்துச் சமூகம் பெரிதும் வருத்துகின்றது. சைவ நலங்களிற் சிறந்த அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கும் உறவினருக்கும் சமூகம் ஆறுதல் கூறவதுடன், அப் பெருந்தகையாரின் ஆன்மா இறைவன் திருவடி நீழலில் இன்புற்று வைகத் திருவருளை வழங்குகின்றது.